

प्रस्तावना

भारतवर्ष के प्राचीन ग्रन्थों में वेदों के उपरान्त ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का महत्त्व बहुत अधिक है। प्राचीन काल में अश्वमेध आदि जो दीर्घसत्र अथवा बहुत दिनों तक चलनेवाले यज्ञ हुआ करते थे उन यज्ञों में अग्निकाश के समय बहुत-सी ऐतिहासिक गाथाएँ अथवा आर्यान् बहने या पढ़ने की प्रथा थी। ऐसे अवसरों पर पढ़े जानेवाले अनेक ऐतिहासिक आर्यान् महाभारत में एकत्र किये गये हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत में स्थान-स्थान पर धर्म, तत्त्वज्ञान, व्यवहार, राजनीति आदि के सन्बन्ध में इतना विस्तृत विवेचन किया गया है कि वह धर्म ग्रन्थ अथवा राजनीति ग्रन्थ ही बन गया है। इस ग्रन्थ से हमें प्राचीन काल के भारत का परिस्थिति के सन्बन्ध में विश्वसनीय और विस्तृत प्रमाणों के आधार पर अनेक ऐतिहासिक बातों का पता चलता है। प्रत्येक भारतीय आर्य इस ग्रन्थ पर बहुत अधिक भ्रष्टा रखता है। अतः लोगों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होना बहुत ही सहज है कि इस ग्रन्थ से कौन कौन से ऐतिहासिक अनुमान किये जा सकते हैं। इस 'महाभारत मीमांसा' ग्रन्थ में पाठकों के सामने जो बातें रखी जायेंगी वे सक्षेप में इस प्रकार हैं—(१) महाभारत ग्रन्थ किसने लिखा और उसमें किस प्रकार वृद्धि हुई। (२) इस ग्रन्थ में दिये हुए तथा बाहरी प्रमाणों से इसका कौन सा समय निश्चित होता है।

(२) इस ग्रन्थ में जिन भारतीय युद्ध का वर्णन है वह काल्पनिक है या ऐतिहासिक । (४) यदि वह युद्ध ऐतिहासिक है तो किस समय और किस ज़िमें हुआ ।

महाभारत में जिन परिस्थितियों का वर्णन है उनके अनुसार एक ओर तो महाभारत ग्रन्थ वैदिक साहित्य तक जा पहुँचता है और दूसरी ओर अर्वाचीन काल के बौद्ध और जैन ग्रन्थों तथा ग्रीक लोगों के प्राचीन इतिहास ग्रन्थों से आ मिलता है । अतः उक्त विवेचन करते समय हमें जिस प्रकार वैदिक साहित्य का आधार लना पड़ेगा उसी प्रकार बौद्ध और जैन ग्रन्थों की और विशेषतः ग्रीक लोगों के ग्रन्थों की बातों से उसका मेल मिलाना पड़ेगा । वास्तव में महाभारत ग्रन्थ का काल बहुत विस्तृत है । इसलिये भिन्न भिन्न समय की परिस्थिति का वर्णन करने हुए हमें 'महाभारत काल' के अर्थ में कुछ भेद करना पड़ा है । 'महाभारत काल' से हमने 'महाभारत' के अन्तिम स्वरूप के समय का अर्थान् निकाल के समकालीन ग्रीक लोगों के समय का अर्थ लिया है । और 'महाभारत युद्धकाल' शब्द का प्रयोग हमने महाभारती-काल के प्रारम्भ के समय के सम्बन्ध में किया है और समस्त महाभारत काल के सम्बन्ध में सामान्यतः 'भारती काल' शब्द का प्रयोग किया है ।

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

१. प्रस्तावना	५-६
२. पहला प्रकरण—महाभारत के कर्ता	७
३. दूसरा प्रकरण—महाभारत ग्रन्थ का काल	१८
४. तीसरा प्रकरण—क्या भारतीय युद्ध कास्त्रनिक है ?	२८
५. चौथा प्रकरण—भारती युद्ध का समय	३२
६. पाँचवाँ प्रकरण—इतिहास किन लोगों का है ?	४५
७. छठा प्रकरण—वर्णव्यवस्था, आभिमन्युवस्था और शिक्षा	५८
८. सातवाँ प्रकरण—विवाह-संस्था	७५
९. आठवाँ प्रकरण—सामाजिक परिस्थिति	८२
१०. नयाँ प्रकरण—राजकीय परिस्थिति	९५
११. दसवाँ प्रकरण—सेना और युद्ध	१०५
१२. ग्यारहवाँ प्रकरण—व्यवहार और उद्योग-धन्धे	११०
१३. बारहवाँ प्रकरण—भौगोलिक ज्ञान	११५
१४. तेरहवाँ प्रकरण—ज्योतिर्विषयक ज्ञान	१२८
१५. चौदहवाँ प्रकरण—साहित्य और शास्त्र	१३६
१६. पन्द्रहवाँ प्रकरण—धर्म	१४०
१७. सोलहवाँ प्रकरण—तत्त्वज्ञान	१४७
१८. सत्रहवाँ प्रकरण—भिन्न मतों का इतिहास	१५७
१९. अठारहवाँ प्रकरण—भगवद्गीता-विचार	१६६

पहला प्रकरण

महाभारत के कर्ता

यह बात सर्वत्र मानी गई है कि महाभारत ग्रन्थ में एक लाख अनुष्टुप् श्लोक हैं और उसके कर्ता कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। वास्तविक श्लोक-संख्या, महाभारत के अनुसार, तिलपर्व सहित ९६,२४४ है। यदि खिल पर्व को छोड़ दें तो वह संख्या ८४,२४४ है। वर्तमान समय में उपलब्ध बम्बई के संस्करणों में, तिलपर्व को छोड़ देने पर श्लोक-संख्या ८४,५२५ अथवा ८३,८१६ है, और हरिवंश सहित वह संख्या कम से कम ९५,८२६ तथा अधिक से अधिक १,००,०१० है। इस कथन का कि महाभारत ग्रन्थ में कुल एक लाख श्लोक हैं, वस्तुस्थिति से मेल है। यह असम्भव जान पड़ता है कि इतने बड़े ग्रन्थ की रचना एक ही मनुष्य ने की हो। यही अनुमान होता है कि महाभारत के रचयिता एक से अधिक होंगे। महाभारत के ही अनुसार ये रचयिता तीन हैं—व्यास, वैशम्पायन और सीति। भारतीय युद्ध के बाद व्यास ने 'जय' नामक इतिहास ग्रन्थ की रचना की। यह इतिहास व्यास के शिष्य वैशम्पायन ने पाण्डवों के पौत्र जनमेजय को उस समय सुनाया जब उसने सर्पसत्र किया था, और वहीं उस कथा को सुनकर सूत लोमहर्ष्य के पुत्र सीति उग्रभवा ने शौनकादि श्रुषियों को सुनाया, जो नैमिषारण्य में सत्र कर रहे थे। इस बात का उल्लेख महाभारत में ही है। इसमें सन्देह नहीं कि जो प्रश्नोत्तर वैशम्पायन और जनमेजय के बीच हुए होंगे वे व्यास के मूल ग्रन्थ से कुछ अधिक अवश्य होंगे। इसी प्रकार सीति और शौनक आदि श्रुषियों के बीच

जो प्रभोत्तर हुए होंगे, वे वैशम्पायन के ग्रन्थ से अधिक होंगे। चारंग्य, व्यास के ग्रन्थ को वैशम्पायन ने बढ़ाया और वैशम्पायन के ग्रन्थ को सौति ने बढ़ाकर एक लाख श्लोक का कर दिया।

पहली बात तो यह है कि इस ग्रन्थ के तीन नाम हैं। आदिपर्व में तथा अन्तिम पर्व में कहा है कि यह 'त्रय नामक इतिहास' है। आगे चलकर उसे 'भारत' नाम प्राप्त हो गया और जब उसका विस्तार बहुत बढ गया तब उसे 'महामारत' कहने लगे। इस प्रकार व्यास के ग्रन्थ को जब, वैशम्पायन के ग्रन्थ को भारत और सौति के ग्रन्थ को महामारत कह सकते हैं।

महामारत का आरम्भ तीन कथाओं से होता है। राजा उपरिचर के आख्यान से (आ० अ० ६३) व्यास के ग्रन्थ का आस्तीक के आख्यान से (आ० अ० १३) वैशम्पायन के ग्रन्थ का और सौति के ग्रन्थ का मनु शब्द अपांद् वैयस्यत से आरम्भ होता है। ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि व्यास के मूल ग्रन्थ में कितने श्लोक हैं। पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि उनकी संख्या ८,८०० होगी। परन्तु यह मत सत्य नहीं है। यह तर्क के आधार पर कहा गया है। वास्तव में ८,८०० की संख्या व्यास के कूट-श्लोकों की है। व्यास ने रात दिन परिश्रम करके तीन वर्ष में अपने ग्रन्थ को पूरा किया था। व्यास के समान कवि के लिए प्रतिदिन आठ से अधिक अनुष्टुप् श्लोक रच डालना बहुत सहज था। वैशम्पायन के 'भारत' में श्लोकों की संख्या २४,००० होगी। महामारत में कहा है कि भारत-संहिता २४००० श्लोकों की है। और सौति ने वैशम्पायन के 'भारत' में उपाख्यान आदि जोड़कर एक लाख श्लोकों का 'महामारत' बना डाला। वर्तमान प्रचलित महामारत में श्लोकों की जो संख्या पाई जाती है, वह सौति की बतलाई हुई संख्या से १००० कम है।

सौति ने अपने ग्रन्थ के १८ पर्व बनाये हैं। वैशम्पायन ने अपने भारत में जो पर्व बनाये हैं, वे छोटे हैं और उनकी संख्या १०० है।

यह बात महाभारत में दी हुई सौति की अनुक्रमणिका से प्रकट है। सौति ने इन छोटे पर्वों को एकत्र कर अपने बृहत् ग्रन्थ के १८ पर्व किये। इसका परिणाम यह हुआ कि एक बड़े पर्व में उसी नाम के छोटे पर्व शामिल हो गये। हरिवंश खिलपर्व सम्मिलित जाता है। 'खिल' का अर्थ है पीछे से जोड़ा हुआ। इसे सौति ने ग्रन्थ के विषय की पूर्ति के लिए जोड़ा है। इसी लिए उसको 'खिलपर्व' नाम देकर उन्नीसवाँ पर्व बनाया है। उसमें छोटे छोटे तीन पर्व हैं। मालूम होता है कि पर्वों का कर्ता सौति नहीं है।

वर्तमान महाभारत के रचयिता व्यास, वैशम्पायन और सौति काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं। व्यास भारती युद्ध के समकालीन थे। महाभारत के कई वर्णन प्रत्यक्ष देखे हुए जान पड़ते हैं। उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनकी कल्पना कोई कवि पीछे से नहीं कर सकता। वैशम्पायन व्यास के एक शिष्य थे। इनका नाम आश्वलायन श्रद्धा-सूत्र में आया है। ये अर्जुन के पौत्र जनमेजय के समकालीन थे। दूत और सौति के ऐतिहासिक व्यक्ति होने में सन्देह नहीं है। पर भारत के आरम्भ में जो यह लिखा गया है कि सर्पसत्र के समय वैशम्पायन के मुख से मीने भारती कथा सुनी, यह अतिशयोक्ति है। सौति और वैशम्पायन में कम से कम कई सौ वर्षों का अन्तर है।

जब यह प्रतिपादन किया जाता है, कि महाभारत में अमुक भाग सौति का बढ़ाया हुआ है तब अद्वालु पाठकों के मन की प्रवृत्ति में रसमङ्ग हो जाने का भय होता है। परन्तु ऐसी प्रवृत्ति के लिए कोई कारण नहीं है। पहले तो ग्रन्थ के वास्तविक स्वरूप को जान लेने से पाठकों को आनन्द हुए बिना न रहेगा। दूसरे प्रत्येक मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि असम्भाव्य कथाओं का मूल स्वरूप मालूम हो जाय। तीसरे ग्रन्थ और कथा की जाँच विवेचक दृष्टि से करने पर ग्रन्थ और कथा का जो स्वरूप शेष रहता है, वह इतना मनोहर और उदात्त है कि व्यास तथा महाभारत के सम्बन्ध में पाठकों के हृदय में रहनेवाला पूज्यभाव रत्ती भर भी नहीं घट सकता।

आवश्यक था। सनातनधर्म के अन्य और आवश्यक अङ्ग भी हैं, जैसे यज्ञ, याग, तीर्थ, उपवास, व्रत, दान आदि। इनका भी विस्तृत वर्णन महाभारत में स्थान स्थान पर सौति ने किया है। हिंसा का विषय यज्ञ के सम्बन्ध में बहुत महत्त्व का है। सनातनधर्मियों में बौद्धों के पूर्व से ही यह वाद विवाद हो रहा था कि यज्ञ में पशु का बध दिया जाय या नहीं। वैदिक मत के अभिमानी लोग पशुबध को आवश्यक मानते थे। सौति ने दोनों के मतों को मान्य समझकर महाभारत में स्थान दिया है।

(२) कथासंग्रह—महाभारत का विस्तार करने में सौति का दूसरा उद्देश्य कथाओं का संग्रह करना था। अनेक कथाएँ लोगों में अथवा छोटी-छोटी गाथाओं में इधर-उधर बिसरी हुई थीं। उन कथाओं से सनातनधर्म को उत्तजन मिल सकता था। उन सबका एकत्र कर सौति ने महाभारत को कथाओं का एक भाण्डारागार बना देने का प्रयत्न किया। उन सबको अलग-अलग करके बना देना कठिन है, तथापि ऐसी कुछ कथाओं के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

(१) पौण्ड्यराजकीय उपाख्यान द्रोणपर्व में है। इसका मूल-स्वरूप शतपथ ब्राह्मण में देख पड़ता है। अश्वमेध करनेवाले राजाओं की सूची इसमें दी गई है। सम्भव है, सौति द्वारा यह उपाख्यान शतपथ से लेकर जोड़ा गया हो। (२) रामायण की पूरी कथा वनपर्व के रामोपाख्यान में है। जिस ग्रन्थ का यह संहित स्वरूप है वह वर्तमान वाल्मीकीय रामायण नहीं है, किन्तु उसका पदले का स्वरूप होगा। इसके कुछ कारण ये हैं—(क) ऋष्यशृङ्ग द्वारा की गई पुत्रप्राप्ति का वर्णन इसमें नहीं है। (ख) रावण और कुबेर का सम्बन्ध भिन्न रीति से बतलाया गया है। (ग) रामचन्द्र से समुद्र की भेट स्वप्न में हुई, साक्षात् नहीं। (घ) लक्ष्मण ने शक्ति लगाने और हनुमान् द्वारा द्रोण गिरि लाने की कथा इसमें नहीं है। (ङ) कुम्भकर्ण को लक्ष्मण ने मारा। (च) इन्द्रविराट् के अदृश्य होनेवाले

रथ की कथा इसमें नहीं है। (छ) राम ने रावण को ब्रह्मास्त्र से मारा। (३) शल्यपर्व में जो सरस्वती-उपाख्यान है वह सौति का मिलाया हुआ है। युद्ध-वर्णन के समय किये हुए इस विषयान्तर में लगभग १९ अध्याय लगा दिये गये हैं। (४) विश्वामित्र के ब्राह्मण होने का आख्यान। (५) पौण्ड्य और पौलोमी आख्यान। (६) नल और दमयन्ती एवं सावित्री के आख्यान।

व्यास और वैशम्पायन के समय से सौति के समय तक भारती इतिहास के सम्बन्ध में जो दन्तकथाएँ प्रचलित हो गई थीं उन सब का भी वर्णन सौति ने स्थान-स्थान पर किया है। अब इसका विचार किया जायगा कि ऐसी कथाएँ कौन सी हैं। (१) आस्तीक की कथा इसी प्रकार की है। यथार्थ में नाग मनुष्य ही होंगे, परन्तु समय के हेर-फेर से यह अर्थ हो गया कि वे नाग यानी सर्प थे। परीक्षित की हत्या करनेवाला तक्षक कोई मनुष्य रहा होगा। जनमेजय ने जो सर्पसत्र किया था वह नागजाति के मनुष्यों के सहार करने का प्रयत्न था। (२) अशावतार की कथा भी इसी प्रकार की है। आदिपर्व में प्रचलित विचार के अनुसार सौति ने अशावतार का वर्णन किया है। मूल भारत में कहीं-कहीं इसके विरुद्ध कुछ विधान हैं। इससे जान पड़ता है कि अशावतार की कल्पना नूतन है। (३) पाँच पतियों के साथ द्रौपदी के विवाह की कथा भी ऐसी ही है। उसका समर्थन करने के लिए भिन्न-भिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई होंगी। इनको अपने ग्रन्थ में शामिल करना सौति को आवश्यक प्रतीत हुआ होगा। (४) दुर्योधन के सम्बन्ध में कुछ चामत्कारिक कथाओं का प्रचलित हो जाना असम्भव न था। चित्ररथ की कथा इसी प्रकार की है (वन, २४१ और २५० अध्याय)। (५) दुर्वासा ऋषि द्वारा पाण्डवों के सताये जाने की भी कथा पीछे से बनी है।

(३) ज्ञान संग्रह—महाभारत में सौति ने सब प्रकार के ज्ञान का भी संग्रह किया है। भूगोल-सम्बन्धी जानकारी भीष्मर्षि के

आरम्भ में दी गई है। समापर्व के 'कथित' अध्याय में उत्तम राज्य प्रबन्ध के सब नियम बड़ी मार्मिकता से बताये गये हैं। ज्योतिष सम्बन्धी बातें वनपर्व और शान्तिपर्व में दी गई हैं। सांख्य और योग का वर्णन शान्तिपर्व में विस्तार-सहित किया गया है। वक्तृत्व शास्त्र सम्बन्धी कुछ तत्त्व मुलमा और जनक के संवाद में बताये गये हैं। न्यायशास्त्र के भी कुछ नियम इसी संवाद में दिये गये हैं।

(४) धर्म और नीति—सौति ने महाभारत में सनातनधर्म का पूर्ण रीति से उद्घाटन करने का यत्न किया है। आदिपर्व में जो उत्तर-व्याप्ति आख्यान है, इसमें सनातनधर्म के तत्त्वों का वर्णन मार्मिक ढङ्ग से किया है। नीति के तत्त्व भी स्थान-स्थान पर समझा दिये गये हैं। उद्योगपर्व में विदुर नीति के अध्याय व्यवहार-चातुर्य से भरे हैं।

(५) कवित्व—महाभारत एक उत्तम महाकाव्य भी है। सब संस्कृत कवियों ने व्यास की बाल्मीकि की बराबरी का स्थान दिया है। व्यास के भारत के रसमय कवित्व की स्फूर्ति से सौति ने अपनी काव्यशक्ति प्रकट करने के लिए अनेक अच्छे-अच्छे प्रसङ्ग साध लिये हैं। सौति की काव्यत्व शक्ति व्यास की शक्ति के समान न हा तो भी यह ऊँचे दर्जे की है। यह बात विराट पर्व में पाये जानेवाले अनेक मनोहर वर्णनों से सिद्ध है। महाभारत में बूट-श्लोकों की संख्या बहुत अधिक है। सम्भव है, यह काव्य-चमत्कृति मूल में व्यास की ही हो और उसे सौति ने अपने चातुर्य से बहुत अधिक बढ़ा दिया हो। कवि-प्रसङ्ग साधकर सौति ने इस ग्रन्थ का सर्वोत्तम ग्रन्थ बनाया है। परन्तु इसी के साथ जो ऐसे उपाख्यान जोड़कर ग्रन्थ का विस्तार किया है उससे महाभारत के कुछ अर्थों में गौणता प्राप्त हो गई है।

(६) पुनरुक्ति—अनेक प्रसङ्गों की पुनरावृत्ति का दोष पाठकों के मन में खटकने लगता है। ऐसी पुनरुक्ति इस ग्रन्थ में प्रायः सर्वत्र है।

(७) अनुकरण—दूसरे प्रकार का दोष अनुकरण है। व्यास-वर्णित कई प्रसङ्गों का अनुकरण सौति ने किया है। इसका मुख्य उदाहरण वनपर्व का यक्ष प्रश्न नामक आख्यान है। सौति ने इसकी रचना नहुष-प्रश्न (घन० अ० १९५) के ढङ्ग पर की है। यक्ष के प्रश्न पहिलियों के समान देख पड़ते हैं। अनुकरण का दूसरा उदाहरण उद्योगपर्व का विश्वरूपदर्शन है। भगवद्गीता में जो विश्वरूप-दर्शन है वह मूल भारत का है। उसी के अनुकरण पर सौति ने उद्योगपर्व में जिस विश्वरूप दर्शन को स्थान दिया है, वह अप्रासंगिक है और उसका परिणाम भी कुछ नहीं हुआ।

(८) भविष्यकथन—ग्रन्थकारों की यह एक युक्ति है कि वे आगे होनेवाली बातों को पहले से ही बतला देते हैं। इस प्रकार के कुछ भविष्य कथन पीछे से सौति के जोड़े हुए जान पड़ते हैं, उदाहरणार्थ, स्त्रीपर्व में गान्धारी ने श्रीकृष्ण को यह शाप दिया है कि तुम सब यादव लोग आपस में लड़कर मर जाओगे। ऐसे शाप प्रायः सब स्थानों में पाये जाते हैं।

(९) कारणों का दिग्दर्शन—पूर्वकाल के प्रसिद्ध पुरुषों ने सदाप आचरण क्यों और कैसे किया, इसके सम्बन्ध में कुछ कारणों का बताना आवश्यक होता है। जेमे, पाँच पाण्डवों ने एक द्रौपदी के साथ विवाह कैसे किया, भीम ने दुःशासन का रक्त कैसे पिया इत्यादि। सौति ने महाभारत में ऐसी दन्तकथाएँ शामिल कर दी हैं जिनमें इन घटनाओं के कुछ कारण ग्रहित किये गये हैं।

इस प्रकार तीन-चार कारणों से सौति ने महाभारत का जो विस्तार किया है वह विशेष रमणीय नहीं देख पड़ता। परन्तु स्मरण रहे कि सौति-कृत कुल ग्रन्थ के उदात्त-स्वरूप में इस विस्तार से कुछ भी न्यूनता नहीं आने पाई है।

महाकाव्य की दृष्टि से भारत की श्रेष्ठता—इस जगत् में जो चार या पाँच अत्यन्त उदात्त और रमणीय महाकाव्य हैं उनमें व्यास का

यह महाकाव्य श्रेष्ठ है। इसका प्रधान विषय भारतीय युद्ध है। भारतवर्ष प्राचीन इतिहास में भारतीय युद्ध से बढ़कर अधिक महत्त्व की कोई दूसरी बात नहीं है। जिस युद्ध में ५२ लाख वीर इतनी तीव्रता से लड़े थे कि एक पक्ष में सात और दूसरे पक्ष में तीन, कुल मिलकर दस, वीर जीवित बचे यह युद्ध होमर के इलियड के युद्ध से बहुत बड़ा था। भारत के प्रायः सब राजा लोग इसमें शामिल थे। भारत के वर्तमान राजवंश करने अपने वंशों की उत्पत्ति भारतीय युद्ध के वीरों से ही बतलाते हैं। इससे इस युद्ध को राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार द्रोण युद्ध यूनानियों को राष्ट्रीय युद्ध मालूम होता है, उसी प्रकार भारतीय युद्ध भारतवासियों को राष्ट्रीय महत्त्व का मालूम होता है।

महाभारत में वर्णित व्यक्तियों के चरित्र अत्यन्त उदात्त हैं। युधिष्ठिर, भीम अर्जुन, कर्ण, द्रोण और भीष्म के चरित्रों से यह शिक्षा मिलती है कि नीति के आचरण के सामने जीवन की कुछ भी परवा न होनी चाहिए। इस शिक्षा को भारत निवासी आर्यों के हृदयों पर प्रतिबिम्बित करा देने में ये चरित्र हजारों वर्ष से समर्थ हो रहे हैं। दुर्योधन का पान भा उदाहरण स्वरूप है। उसका अटल निश्चय, उसका मानी स्वभाव, उसका मित्र प्रेम, उसकी राजनीति आदि बातें वर्णन के योग्य हैं। इस सम्बन्ध में व्यास ने होमर और मिल्टन को भी मात कर दिया है। उन्होंने द्रौपदी के पात्र को भी अद्वितीय बना लिया है। उसका धैर्य-सम्पन्न और गम्भीर स्वभाव, उसका पातिव्रत्य, उसकी गृहदक्षता आदि गुण अनुपम हैं। इतना होने पर भी वह मनुष्य-स्वभाव से परे नहीं है। वह यथार्थ में क्षत्रिय-स्त्री है।

पात्रों के स्वभाव का उद्घाटन भिन्न भिन्न वर्णनों से और विशेषतः सम्भाषणों से हुआ करता है। इस सम्बन्ध में भी महाभारत का दर्जा श्रेष्ठ है। आदिपर्व में रगभूमि में दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और भीम के, समापर्व में शिशुपाल और भीष्म के, वनपर्व में युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी के, द्रोणपर्व में वृष्टद्युम्न, सात्यकि, अर्जुन और

युधिष्ठिर के सम्भाषण उदाहरण-स्वरूप हैं। कौरव-सभा में भीष्म का जो सम्भाषण हुआ वह तो सबमें शिरोमणि है। कर्णपर्व में शल्य और कर्ण का सम्भाषण तेज़ और जोरदार है। व्यास ने अपने काव्य में जो सम्भाषण दिये हैं उनसे पाठकों के मन पर नीति तत्व का उपदेश भली भाँति प्रतिबिम्बित हो जाता है और सयवादित्व, श्रुतता, स्वकार्य दक्षता, आत्मनिग्रह, उचित अभिमान, औदार्य आदि सद्गुणों का पोषण होता है।

महाभारत की वर्णनशैली ऊँचे दर्जे की है। वर्णन में किसी प्रकार का गड़गड़ नहीं देखा पड़ता, शब्द सरल और जोरदार हैं तथा दृश्यों के वर्णन और स्त्री पुरुषों के स्वरूप, स्वभाव एवं पहनावे के वर्णन हृद्य और मनोहर हैं। प्रत्यक्ष युद्ध का जो वर्णन व्यास ने किया है वह तो बहुत ही सरस है, यहाँ तक कि अद्वितीय भी कहा जा सकता है। महाभारत के युद्ध प्रसङ्गों की कथाओं को सुनकर वीर-रस उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता।

सृष्टि सौन्दर्य के वर्णन महाभारत में बहुत नहीं हैं। जो हैं वे रामायण के वर्णन के समान सरस नहीं हैं। इतना होने पर भी वन-पर्व में हिमालय का जो वर्णन है, वह उसी के मुख से हो सकता है जो उस हिमालयादित ऊँचे प्रदेश में रहता हो। स्त्रियों और पुरुषों का जो वर्णन है वह अत्यन्त मनोहर और मर्यादायुक्त है। सभापर्व में युधिष्ठिर ने द्रौपदी का जो वर्णन किया है, वह देखने योग्य है। जिस समय भीष्म और द्रोण लड़ाई पर जाते हैं उसका वर्णन और आदि पर्व में रगभूमि में बिना बुलाये जानेवाले कर्ण का वर्णन चित्ताकर्षक है।

महाभारत की रचना मुख्यतः अनुष्टुप् वृत्त में की गई है, और अनेक स्थानों में उपजाति वृत्त का भी उपयोग किया गया है। गम्भीर कथावर्णन और महाकाव्य के लिए ये वृत्त सब प्रकार से उपयुक्त हैं। महाभारत की भाषा गम्भीर और प्रौढ़ है। इसी प्रकार वह सरल और शुद्ध भी है। बोलचाल की भाषा का कोई प्रतिभाशाली कवि

जैसी भाषा का उपयोग करेगा, वैसी ही भाषा महाभारत की है। महाभारत में व्यासकृत जो मूल भाग है, उसकी भाषा विशेष सरस, सरल और गम्भीर देख पड़ती है। सौति के समय में बोलचाल में संस्कृत भाषा प्रचलित न थी, इसलिए उसके रचे भाग की भाषा में कुछ अन्तर हो जाना स्वाभाविक है। ज़ा यह जानना चाहते हैं कि व्यास की भाषा कितनी प्रौढ़, शुद्ध, सरस और सरल है वे भगवद्-गीता की भाषा को देख। संस्कृत के सम्पूर्ण साहित्य में भाषा की दृष्टि से गीता को समानता करनेवाला कोई ग्रन्थ नहीं है।

ऊपर बतलाये हुए गुणों के अतिरिक्त एक और गुण के कारण भी सत्तार के सब आर्य महाकाव्यों में महाभारत की श्रेष्ठता प्रस्थापित होती है। उसमें एक प्रधान हेतु है जो समस्त ग्रन्थ में एक सामान्य सूत्र के समान प्रथित है और जिसने कारण इस काव्य के प्राण का परिचय स्पष्ट रीति से हो सञ्जा है। किसी प्रसङ्ग का वर्णन करते समय व्यास के नेत्रों के सामने धर्म ही एक व्यापक हेतु उपस्थित रहता था। किसी आख्यान अथवा पर्व को लीजिए, उसका तात्पर्य यही देख पड़ेगा, इसी तत्त्व की जयध्वनि सुन पड़ेगी कि 'यतो धर्मस्ततो जय'। इस प्रकार धर्म और नीति को प्रधान हेतु रखने का प्रयत्न पूर्व अथवा पश्चिम के और किसी महाकाव्य में नहीं किया गया है।

दूसरा प्रकरण

महाभारत ग्रन्थ का काल

महामारत में कहा है कि प्रचलित महाभारत में एक लाख श्लोक हैं। गुप्तकालीन एक लेख में 'शतसाहस्रधा संहिताया' कहा है। इस लेख का काल इसवी सन् ४४५ है। इससे प्रकट होता है कि महाभारत को उसका वर्तमान रूप इसवी सन् ४०० के पहले प्राप्त

१

हुआ था। ग्रीक लेखक डायोन क्रायसोस्टोम ईसवी सन् की पहली सदी में दक्षिण भारत के पारम्पर्य आदि में आया था। उसने लिखा है कि भारत में एक लाख श्लोकों का 'इलियड' है। यद्यपि उसने महाभारत का नाम नहीं दिया है, तथापि उक्त उल्लेख का सम्बन्ध महाभारत से ही है। डायोन क्रायसोस्टोम का समय यदि ईसवी सन् ५० के लगभग माना जाय तो यह स्पष्ट है कि सीतिका महाभारत उससे अनेक वर्ष पहले बन चुका होगा। इस प्रकार महाभारत के काल की तरफ नीचे की मर्यादा सन् ५० ईसवी है। महाभारत में यवनों का उल्लेख बार-बार किया गया है। यह बात प्रसिद्ध है कि यवनों का धीरे-धीरे हमारा समीप का परिचय अलेक्जेंडर के समय हुआ था। ऐसी अवस्था में अलेक्जेंडर की चढ़ाई को अर्थात् ईसवी सन् के पहले लगभग ३२० वर्षों को महाभारत के काल की पूर्व मर्यादा कह सकते हैं। यह बात सिद्ध मानी जा सकती है कि ईसवी सन् के पहले ३२० से लेकर सन् ५० ईसवी तक एक लाख श्लोकों

और शक लोगों का साहचर्य प्रसिद्ध है। इसी से 'शक्यवनम्' शब्द प्रचलित हुआ। ग्रीक लोगों के अनन्तर अथवा लगभग उसी समय शक लोगों ने भारत पर चढ़ाई की। उनका एक भाग पंजाब से होता हुआ मथुरा तक फैल गया था, दूसरा सिन्ध, काठियावाड़ होता हुआ मालवा तक चला गया था। इन शकों के साथ यूनानी भी थे। शकों ने उज्जैन को जीतकर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। इनका राज्य लगभग ३०० वर्ष तक रहा। इन्हीं के शासन में यवन-ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष के शास्त्रवेत्ताओं ने राश्यशादि घटित ग्रहगणित का आरम्भ किया। राशि, अशु आदि के प्रचलित होने के इस निश्चित समय पर यदि ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि महामारत इस समय के पहले का है, क्योंकि उसमें राशियों का उल्लेख नहीं है। उधर ग्रीक लोगों की शूरता का वर्णन महाभारत में पाया जाता है। इससे निश्चय होता है कि यह ग्रन्थ ईसवी सन् के पहले ३०० वर्ष के इस ओर का होगा।

बौद्ध त्रिपिटक में भी राशियों का उल्लेख नहीं है। किसी काल का निर्देश करने के लिए उसमें नक्षत्रों का ही उपयोग किया गया है। त्रिपिटक अशोक के समय तक बने हैं। सब राशियों का प्रचार अशोक के बाद हुआ होगा।

सरस्वती आख्यान (शल्य पर्व, अ० ३७) में गर्ग का उल्लेख है। गर्गसंहिता नाम का जा ग्रन्थ उपलब्ध है वह इसी का बनाया होगा। इस संहिता में यवनों के द्वारा साकेत के घेरे जाने का प्रमाण है। यह ग्रन्थ ग्रीक राजा मेनण्डर के समय का अर्थात् ईसवी सन् के १४५ वर्ष पहले का होगा। इसमें भी राशियों के नाम नहीं हैं। इसलिए मानना पड़ता है कि ईसवी सन् के पहले १४५ वर्ष के अनन्तर राशियों का प्रचार हुआ है।

इन सब बातों का निचोड़ यह है कि ईसवी सन् के पहले ३२० से २०० तक के समय में वर्तमान महाभारत का निर्माण हुआ है।

महाभारत के निर्माण काल का निश्चय करते समय अन्तःप्रमाणों ; सम्बन्ध में यह जानना चाहिए कि वेद, उपवेद, अङ्ग, उपाङ्ग, हस्त्य, उपनिषद्, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, नाटक आदि में से किन किन का उल्लेख महाभारत में पाया जाता है।

गीता के अध्याय १३ के श्लोक ४ में 'ब्रह्मसूत्र' का नाम आया है। बादरायण-कृत वेदान्तसूत्रों का निर्माण ईसवी सन् के पहले १५० से १०० तक के समय में हुआ है। इनमें बौद्ध और जैन मतों का, पाशुपत और पाञ्चरात्र मतों का भी खण्डन है। जब मौर्य-वंश का उच्छेद हो गया और पुष्यमित्र तथा अग्निमित्र ने ईसवी सन् के पहले १५० के लगभग मगध को अपने अधीन कर लिया तब यह ग्रन्थ बना होगा। यह आश्चर्य है कि इन ग्रन्थों का उल्लेख महाभारतान्तर्गत गीता के श्लोक में पाया जाय। इस आश्चर्य का कारण यह है कि महाभारत में बौद्ध और जैन मतों का खण्डन नहीं है। इसी प्रकार पाञ्चरात्र और पाशुपत तथा साख्य और योग मतों का खण्डन न होकर उन सबका मेल मिलाया गया है। ऐसी दशा में महाभारत वेदान्तसूत्रों के पहले का होना चाहिए।

भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह बादरायण के वेदान्तसूत्र को ही कैसे लगाया जा सकता है। इस सूत्र को तो 'ब्रह्मसूत्र' कहीं नहीं कहा है। आचार्य ने उसे 'वेदान्त भीमासा शास्त्र' कहा है। वेदान्त सूत्रकार ने साख्य और योग दोनों का खण्डन किया है। भगवद्गीता में यह बात नहीं है। उसमें साख्य और योग का स्वीकार किया गया है। जैसे भगवद्गीता में वैसे ही महाभारत में भी साख्य और योग का खण्डन नहीं है। वेदान्त सूत्रों के समय ये दोनों मत त्याज्य माने गये थे। आश्वलायन के गृह्यसूत्र और बादरायण के वेदान्तसूत्र में महाभारत का उल्लेख है। वेदान्त सूत्र में महाभारत के वचन स्मृति कहकर उद्धृत किये गये हैं। अतएव ये दोनों ग्रन्थ महाभारत के बाद के हैं। उक्त दोनों ग्रन्थ-

कताओं के नाम महाभारत में नहीं हैं। आशासनवर्ष के चौदे अध्याय में आश्वलायन का निर्देश है। परन्तु यह आश्वलायन वेद-संहिता काल का श्रुति है, न कि स्मृतार।

महाभारत में अनेक स्मृतों का निर्देश है। सभाषर्ष के कथित अध्याय में युधिष्ठिर से प्रश्न किया गया है कि गन्धमूत्र, अश्वसूत्र रथ मूत्र और शतमा सूत्र का अभ्यास तुम करते हो न। धर्मस्मृतों अथवा धर्मशास्त्र के सम्बन्ध में बहुत सा उल्लेख पाया जाता है। नीतियास्त्र का नाम अनेक बार आया है। उसके कर्ता भी अनेक देव पढ़ने हैं, जैसे शुक्र, बृहस्पति आदि। एक स्थान में मनु के धर्मशास्त्र का उल्लेख है। राजधर्म आदि विषयों में मनु के वचनों का उपयोग किया गया है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे वचन वर्तमान समय में उपलब्ध मनुस्मृति के हैं। वर्तमान मनुस्मृति तो महाभारत के बाद की है।

महाभारत में पुराणों का उल्लेख बहुत है। स्वगारोद्वयपर्व में यह उल्लेख है—इमं भारतं महाभारतं पुराणं, सप्त धर्मशास्त्रं और अज्ञोऽसिन् चारो वेद एकत्र है। वर्तमान समय के लोगों की यह समझ है कि पुराण अठारह हैं और उन सब के कर्ता अथर्ववेद व्यास श्रुति हैं। यही समझ उक्त अन्तरंग में प्रथित है। सम्भव है कि ये श्लोक महाभारत के भी बाद के हों। यदि ये श्लोक असत्य न मानकर यह माना जाय कि महाभारत के पहले वे अठारह पुराण किसी छोटे स्वरूप में होंगे तो आश्चर्य नहीं। वायुपुराण का उल्लेख वनपर्व के १९१वें अध्याय के १६वें श्लोक में पाया जाता है। ऐसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि अठारह भिन्न भिन्न पुराण पहले से थे। इसमें सन्देह नहीं कि यदि पहले अठारह पुराण होंगे तो वे वर्तमान पुराणों से भिन्न अवश्य होंगे।

इतिहास शब्द भी महाभारत में अनेक बार आया है। द्रोणाचार्य का वर्णन करते समय कहा गया है कि वे वेद, वेदाङ्ग और इतिहास

ने ज्ञाता थे। इससे अनुमान होता है कि पहले और भी कई इतिहास रहे होंगे। वेद और उपनिषद् महाभारत के पहले के हैं। यदि इनका उल्लेख महाभारत में पाया जाय तो कुछ आश्चर्य है? इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान वेदाङ्गों के कर्ता और उनके ग्रन्थ महाभारत के पूर्वकाल के हैं। अगों में से ज्योतिष और निरुक्त का उल्लेख अधिक पाया जाता है। यास्क के निरुक्त और निघण्टु का महत्त्व शान्तिपर्व के ३४३वें अध्याय के ७३वें श्लोक में वर्णित है और यहाँ कोश का भी उल्लेख है। पलित-ज्योतिष की कुछ निन्दा की हुई जान पड़ती है। वनपर्व के २०९वें अध्याय में कहा है कि दो व्यक्तियों का जन्म एक ही नक्षत्र पर होता है, पर वे दोनों एक से ही भाग्यवान् नहीं होते। किसी ज्योतिष ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकर्ता का उल्लेख कहीं नहीं है। शान्तिपर्व के ३४०वें अध्याय के ९५वें श्लोक में गर्ग का सम्बन्ध कालयवन के साथ लगाया गया है। यह गर्ग काल-ज्ञानी था और ग्रहों की वक्र गति को जानता था।

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व और उत्तर मीमांसा जो छ दर्शन हैं, उनका एकत्र उल्लेख महाभारत में कहीं नहीं है। अकेले कपिल को छोड़कर न्याय के कर्ता गौतम, वैशेषिक के कणाद, योग के पतञ्जलि, आर उत्तर मीमांसा के बादरायण का नाम महाभारत में नहीं है। हम पहले कह चुके हैं कि बादरायण के सून महाभारत के बाद थे। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में पुष्यमित्र के अश्वमेध का उल्लेख किया है। इससे पतञ्जलि का समय ईसवी सन् के पहले १५० से १०० के बीच में प्रायः निश्चित हो जाता है। योगशास्त्र अथवा योगमत का उल्लेख महाभारत में हनारों स्थानों में पाया जाता है। यदि उस समय पतञ्जलि के योगसूत्रों की रचना हुई होती तो उनका उल्लेख अवश्य किया गया होता। पूर्व मीमांसा के सून कर्ता जैमिनि और न्यायसून-कर्ता गौतम के नाम महाभारत में पाये जाते हैं, परन्तु ये नाम सूत्रकर्ता की ऐतिहासिकता से नहीं, साधारण श्रुतियों

के तौर पर दिये गये हैं। जान पड़ता है, न्याय और मामासा महाभारत के पहले के हैं। यद्यपि न्याय शब्द का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया गया है, तथापि उस विषय का उल्लेख हेतुवाद शब्द से किया गया है। नैयायिकों को हेतुक कहा गया है (अनु० अ० २७, १२-१४)। महाभारत में वैशेषिक और वश्याद का नाम नहीं है। उनका नाम सिर्फ एक बार हरिवंश में आया है। पूर्व मीमांसा का नाम शान्ति पर्व के १२वें अध्याय में दिया गया है। इसमें उन लोगों की प्रशंसा की गई है जिन्हें पूर्वशास्त्र की अच्छी जानकारी थी। महाभारत-काल में पूर्वशास्त्र ही कर्मशास्त्र और उत्तरशास्त्र वेदान्त माना गया होगा। सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिल का नाम बारबार आया है और उनके शिष्यों में आसुरि और पञ्चशिख तथा अस्ति देवल का भी नाम आया है। वेदों के निन्दक के तौर पर कपिल का वर्णन है। यह भी कि कपिल अहिंसावादी और, यशों के विरुद्ध था (शा० अ० २६९ ९)। बौद्ध मतवादियों में पञ्चशिख का नाम पाया जाता है। इसका काल बुद्ध के समय के लगभग माना जा सकता है। इससे यह बात पाई जाती है कि बुद्ध और पञ्चशिख के अनन्तर महाभारत हुआ है।

सच्चे नास्तिक लोकायत, बौद्ध और जैन हैं। महाभारत में नाम से इनका उल्लेख कहीं नहीं है। लोकायत मत के अग्रुआ चार्वाक का नाम कहीं नहीं देख पड़ता। बुद्ध के अनन्तर मुचिष्ठिर ने जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया उस समय के वर्णन में प्रकट रूप से उसका धिक्कार करनेवाले चावाक नामक एक ब्राह्मण परिवाट्ट का नाम पाया जाता है। इससे जान पड़ता है कि चार्वाक नाम निन्द्य था। लोकायत का नाम आदिपर्व के ७०वें अध्याय में है। यहाँ कहा गया है कि कथ के आश्रम में लोकायत पन्थ के मुत्तियों के बाद विवाद की आवाज गूँन रही थी। इससे प्रकट है कि लोकायत अपना चार्वाक मत बहुत प्राचीन है। आश्वमेधिकपर्व के ४९वें अध्याय (अनुगीता) में अनेक मत बतलाये गये हैं।

कहा गया है कि कुछ लोग इस जगत् को क्षणिक मानते हैं। इस वर्णन में बौद्ध मत का उल्लेख देख पड़ता है। किसी किता स्थान में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी बौद्ध मत का ही बोध होता है। जैन मत का उल्लेख स्पष्ट है। आदिपर्व में नग्न क्षपणक का उल्लेख है। इसी प्रकार नग्न, दिगम्बर, पागलों के समान घूमनेवाले आदि का उल्लेख है।

कुछ लोगों की राय है कि गीता में बौद्धमत का संकेत है। इन लोगों का कथन है कि गीता में आसुर स्वभाव का जो वर्णन है वह बौद्ध लोगों का है। परन्तु सच बात यह है कि उक्त वर्णन चार्वाकों का है। 'जगत् अनीश्वर है', यह मत बौद्धों का नहीं, चार्वाकों का है। बौद्ध लोग इसका विचार ही नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं।

महामारत में सनातनधर्म के तीन मत मतान्तरों का प्रत्यक्ष उल्लेख है। शाक्त और गाणेश मतों अथवा आगमों का उल्लेख नहीं है। शैव मत का उल्लेख पाशुपत शान के नाम से किया गया है, परन्तु इस मत के किसी ग्रन्थ का नाम नहीं है। वैष्णवों के मत का उल्लेख भागवत नाम से किया गया है। पाञ्चरात्र शब्द का उपयोग विष्णु अथवा श्रीकृष्ण के लिए किया जा सकता है। इसी से इस मत के लोगों को 'सात्वत' कहते हैं। सौर उपासना का भी उल्लेख है।

इस अन्त प्रमाण के आधार पर सप्रति इतना ही कहा जा सकता है कि आश्वलायन के गृह्यसूत्र, वादरायण के वेदान्तसूत्र और पतञ्जलि के योगसूत्र के पहले महामारत की रचना हुई है।

दूसरा अन्त प्रमाण महामारत में पाये जानेवाले गद्य और छन्दों का है। इस पर पाश्चात्य ग्रन्थकारों ने बहुत विचार किया है।

महामारत में अनेक स्थानों में गद्य पाया जाता है। विशेषतः आदि, वन और शान्ति पर्व में वह अधिक है। इन गद्य भागों की रचना स्वयं सौत ने की होगी अथवा कहीं कहीं पहले समाने के किसी इतिहास आदि ग्रन्थ से कोई भाग ले लिया होगा। महामारत का

गद्य भाग वेद के ब्राह्मण भाग और उपनिषद्-भाग में पाये जानेवाले गद्य से भिन्न है। ब्राह्मण भाग के गद्य में प्राचीन वैदिककालीन शब्द और प्रयोग बहुत हैं। परन्तु महाभारत के गद्य में प्राचीन शब्द अथवा प्रयोग नहीं हैं। स्पष्ट देख पड़ता है कि महाभारत के गद्य की रचना उस समय की है जब संस्कृत-भाषा का उपयोग साधारण लोगों का यान-चीत में नहीं था अर्थात् वह ईसवी सन् के पहले २०० के लगभग का है।

महाभारत में मुख्यतः अनुष्टुप् श्लोक हैं और इनसे कुछ कम उपजात वृत्त (त्रिष्टुप्) के श्लोक हैं। सौ में ८५ अनुष्टुप्, ५ से कुछ कम त्रिष्टुप् और १ अन्य वृत्तों के श्लोक हैं। इस १ में अक्षरवृत्तों में रघोदत्ता से शाईलविक्रीडित तक के ११ वृत्तों के नमूने हैं। मात्रावृत्तों में शुष्पिताम्ना अक्षरवक्त्रा, मात्रासमका और आर्या, गीति और उपगाति वृत्त हैं।

अनुष्टुप् और त्रिष्टुप् वैदिक वृत्त हैं। यह अनुमान किया जात है कि जिन जिन स्थानों में त्रिष्टुप् श्लोक पाये जाते हैं वे बहुत प्राचीन भाग हैं। त्रिष्टुप् के श्लोकों के आधार पर महाभारत का काल कालिदास आदि के पहले का और रामायण के भी पहले का निश्चित होता है, क्योंकि रामायण के त्रिष्टुप् श्लोक नियमबद्ध देख पड़ते हैं। महाभारत के त्रिष्टुप् की रचना उससे भिन्न देख पड़ती है। वैदिक त्रिष्टुप् का अनुकरण करने के कारण महाभारत का त्रिष्टुप् अनियमित है। इसी से जान पड़ता है कि उसका समय बहुत प्राचीन है।

श्लोकों की तुलना करके हाप्किन्स ने काल-सम्बन्धी यह अनुमान निकाला है कि महाभारत में तीन-चार तरह के श्लोक देख पड़ते हैं। पहला प्रकार—अनियमित उपनिषदों के श्लोकों के नमूने पर दूसरा प्रकार—महाभारत का प्राचीन भाग जो इससे कुछ कम अनियमित तिसरा प्रकार—भारत के प्रधान और जोरदार श्लोक चौथा प्रकार—नया बढाया हुआ भाग जो रामायण के श्लोकों के समान है। हाप्किन्स ने एक और पाँचवाँ प्रकार भी बताया है जो महाभारत के अनन्तर का है। हाप्किन्स के मतानुसार भी छन्दों के

विचार से महाभारत का समय उपनिषद् काल से रामायण काल तक जा पहुँचता है।

तीसरे अन्तःप्रमाण के लिए बुद्ध के धर्ममत का प्रचार अथवा शोक लोगों की चढाई अथवा उनके साथ व्यवहार होने की घटनाएँ हैं। यह देखना है कि महाभारत में इसका कहीं उल्लेख है या नहीं। उसमें बुद्ध का तो नाम तक नहीं है, परन्तु बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध मतों का अग्र्य निर्देश है। जिन का भी नाम नहीं है, परन्तु 'क्षपणक' के नाम से जैनो का उल्लेख किया गया है। यवनों की बुद्ध-कुशलता का वर्णन दो तीन स्थानों में है। यवनों का उल्लेख भी बार-बार किया गया है। अतएव यह बात निश्चित है कि महाभारत ईसवी सन् के पहले ३०० वर्ष के इस पार का होना चाहिए।

परन्तु पश्चिमी विद्वानों का कथन है कि महाभारत का काल और भी इधर का है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हाप्किन्स ने कुछ कारण भी बतलाये हैं। उनसे यह देख पड़ता है कि ईसवी सन् के पहले १५० के अनन्तर महाभारत तैयार हुआ। परन्तु हाप्किन्स ने आरम्भ में कहा है कि भारत की 'भूलकथा' का समय ईसवी सन् के पहले ७०० से लेकर १७०० तक उधर हो सकता है। परन्तु महाभारत की भिन्न भिन्न कथाओं के एकत्र होने से जो 'भारत' बना उसका समय ईसवी सन् के पहले ४०० वर्ष है। पाण्डवों की कथा, पुराणों की कथा और श्रीकृष्ण के देवत्व की कथा के एकत्र होने से जो 'महाभारत' बना उसका समय ईसवी सन् के पहले ४०० २०० वर्ष है। इससे भी आगे जो वृद्धि हुई है वह श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व, नीति और धर्म की शिक्षा देनेवाले बड़े बड़े भागा को, पुराणों में वर्णित नई और पुरानी कथाओं को तथा पराक्रमों के अतिशयोक्ति के वर्णनों को शामिल कर देने से हुई है और इस वृद्धि का समय ईसवी सन् के पहले २०० से सन् २०० ईसवी तक है। हाप्किन्स का यह मत देख पड़ता है कि 'भारत' का समय ईसवी सन् के पहले ४०० और

‘महाभारत’ का समय सन् २०० ४०० ईसवी है। इस मत का मुख्य आधार पूर्वोक्त गुप्त शिलालेख है। इसमें सन् ४४५ ईसवी के लेख में एक लाख श्लोकों के भारत ग्रन्थ का वर्णन है, इसलिए पश्चिमी परिदृष्ट कहते हैं कि सौतिहृत एक लाख श्लोकों का भारत सन् ४०० ईसवी तक का बना है। परन्तु आश्चर्य है कि हाएकिन्स के ग्रन्थ में डायोन नाय सोस्टोम् नामक ग्रीक बच्चा ये उस लेख का कुछ ना पता नहीं है जिसकी रचना सन् ५० ईसवी से सन् ९० ईसवी तक हुई है और जिसमें हिन्दुस्तान के एक लाख श्लोकवाले इलियड का उल्लेख किया गया है। इसकी एक लाख श्लोक के ग्रन्थ की बात मलाबार में मालूम हुई थी, अर्थात् उस समय तक महाभारत सारे हिन्दुस्तान में प्रचलित हो गया था। इन प्रमाण से सिद्ध है कि महाभारत के समय को ईसवी सन् के इस ओर घसाट लाना असम्भव है।

तीसरा प्रकरण

क्या भारती युद्ध काल्पनिक है ?

कुछ लोगों का कथन है कि भारती युद्ध हुआ ही नहीं। यह तो एक काल्पनिक कथा है। वेबर का कथन है—वैदिक साहित्य में भारती युद्ध अथवा भारती योद्धाओं का कुछ भी उल्लेख नहीं है। ब्राह्मणों में ‘अर्जुन’ इन्द्र का नाम है। अर्जुन का पौत्र परीक्षित था और उसके पुत्र जनमेजय का उल्लेख ‘परीक्षित जनमेजय’ कह कर शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। भारती युद्ध ब्राह्मण काल में या उसके पहले होना चाहिए। यदि ऐसा ही हुआ हो तो यह आश्चर्य की बात है कि जिस युद्ध में हजारों और लाखों वीर मारे गये और अर्जुन तथा श्रीकृष्ण ने बहुत पराक्रम दिखाया उस युद्ध का कहीं उल्लेख ही न हो। अर्जुन के पौत्र का तो उल्लेख है, पर स्वयं

गुरुन का उल्लेख नहीं है। इससे यही प्रकट होता है कि भारती युद्ध काल्पनिक है और भारत में वर्णित व्यक्ति कवि-कल्पना द्वारा निर्मित सद्गुणों की मूर्तियाँ हैं।

कित्ती व्यक्ति या घटना के होने अथवा न होने के सम्बन्ध में साधारण रीति से यह प्रमाण काफ़ी समझा जाता है कि उसका उल्लेख ऐसे ग्रन्थ में हो जिसे लोग ऐतिहासिक मानते हों, फिर चाहे उस इतिहास में उसकी कया दन्तकथा के तौर पर ही क्यों न दी गई हो। इसी न्याय के अनुसार जब भारत में ही यह स्पष्ट कहा है कि यह इतिहास ग्रन्थ है तब इस बात के मानने में कोई हर्ज नहीं कि पाण्डव हो गये हैं और भारती युद्ध भी हो गया है। वेबर ने उल्लेखानुभाव का जो कारण बतलाया है वह काफ़ी नहीं है। वैदिक साहित्य में भारती युद्ध का उल्लेख नहीं है, तब इस बात को मान लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि भारती युद्ध नहीं हुआ है। परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिए कि उल्लेख की आवश्यकता थी या नहीं। इस दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक साहित्य के समय जो अनेक घटनाएँ हुईं उन सबका उल्लेख उस साहित्य में किया ही जाना चाहिए था; ब्राह्मणादि ग्रन्थ इतिहास के ग्रन्थ नहीं हैं, वे धार्मिक ग्रन्थ हैं। यदि भारती युद्ध अथवा भारती योद्धाओं के नाम शतपथ ब्राह्मण अथवा अन्य वैदिक साहित्य में नहीं हैं तो इस उल्लेखानुभाव के आधार पर यह अनुमान करना भारी भूल है कि उक्त घटना हुई ही नहीं।

एक स्थान में रमेशचन्द्र दत्त ने माना है कि भारती युद्ध का होना तो सम्भव है, परन्तु पाण्डवों का होना असम्भव है; क्योंकि पाण्डवों की कल्पना केवल सद्गुणों के उत्कर्ष की कल्पना मात्र है। यह नहीं कहा जा सकता कि महाभारत में पाण्डवों का जो इतिहास है वह केवल सद्गुणों के ही वर्णन से भरा हुआ है। उदाहरणार्थ पाँच भाइयों ने मिलकर एक स्त्री के साथ विवाह किया। वैदिक समय में आयों में ऐसा रवाज न था। काल्पनिक पाण्डवों ने ऐसा विवाह कैसे

किया ! भीम ने रथभूमि में दुःशासन का लहू पिया था। या शास्त्र-विरुद्ध प्रधानक कार्य उसने क्यों किया ? साराथ, पाण्डव दुष्ट सद्गुणों के अवतार नहीं बनाये गये हैं, बल्कि वे साधारण मनुष्यों के समान ही चित्रित हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि भारती युद्ध और भारतीय योद्धा काल्पनिक नहीं हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थों में भारती युद्ध के उल्लेख का न पामा जाना प्रमाण हो तो आश्चर्यकारक अवश्य है। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सौति ने महाभारत के जो बृहत् स्वरूप दे दिया है वह उन समय नहीं था। उस समय युधिष्ठिर का अश्वमेध भी बहुत प्रसिद्ध न था। उसके पहले कितने ही राजाओं ने अनेक अश्वमेध किये थे। श्रीकृष्ण की भक्ति का भी बहुत कम प्रचार हुआ था। परीक्षित के पुत्र जनमेजय और उनके तीन भाइयों ने भिन्न भिन्न प्रकार के चार अश्वमेध किये थे, इसलिए उनका नाम उस अश्वमेध कर्तुन के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में है। तब हमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वेबर का मत है कि उस युद्ध में जनमेजय प्रधान था और उसका नाश उसी युद्ध में हुआ है, क्योंकि बृहदारण्यक में किसी श्रुति ने याज्ञवल्क्य से पूछा है कि पारिक्षितों का क्या हुआ। परन्तु इस प्रश्न के आधार पर यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि पारिक्षितों का अन्त कितनी भयानक रीति से हुआ। वहाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि अश्वमेध करनेवाला वही गति पाता है जो अध्यात्म विद्या से प्राप्त होती है। वेबर का यह मत बिल्कुल ग़लत है।

एक जर्मन पण्डित कहता है कि मूल भारत संहिता एक छोटी सी कथा थी, वह कथा बौद्धधर्माय थी और उसका नायक कर्ण था, आगे जब ब्राह्मण धर्म का प्रबलता हुई तब ब्राह्मणों ने कृष्ण परमात्मा के भक्त, अर्जुन और उसके भाइयों को प्रधानता दी और इस प्रकार श्रीकृष्ण अथवा विष्णु की महिमा बढ़ाई गई। टालवाइस हीलर

ना कथन है कि पाण्डवों के युद्ध के समय श्रीकृष्ण नहीं थे, उनका नाम पीछे से कथा में शामिल कर दिया गया है। अन्य कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्ध में पाण्डवों की विजय न होकर दुर्योधन की हुई। स्मरण रहे कि ये सब कल्पनाएँ युद्ध के न होने के विषय में नहीं हैं।

परन्तु श्रीकृष्ण और पाण्डवों का पारस्परिक सम्बन्ध किसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। मेगास्थनीज ने हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध देवता का वर्णन हिरक्लीज के नाम से किया है। वही श्रीकृष्ण हैं। उसने लिखा है—हिरक्लीज की पूजा शौरसेनी लोग करते हैं और इन लोगों का मिथौरा नाम का मुख्य शहर है। उसने यह भी कहा है कि हिरक्लीज के पाण्ड्या नाम की एक कन्या थी। परन्तु यह कथन भ्रम से किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण और पाण्डवों की कथा मेगास्थनीज के समय में प्रसिद्ध थी। इससे भी पहले का प्रमाण पाणिनि के एक सूत्र में पाया जाता है। इस सूत्र से प्रकट होता है कि उस समय लोग धातुदेव और अर्जुन की भक्ति किया करते थे। श्रीकृष्ण बहुत प्राचीन हैं। उनका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद् में है। यह प्रकट है कि ये दोनों व्यक्ति ब्राह्मण-कालीन हैं।

पाण्डवों की कल्पित अथवा प्रचलित कथा को पीछे से शामिल कर देने का कोई प्रयोजन नहीं देख पड़ता है। जिस समय महाभारत की रचना की गई अर्थात् ईसवी सन् के पहले ३०० के अनन्तर, पाण्डवों का कोई राज्य प्रसिद्ध नहीं था। ऐसी दशा में उसमें अप्रसिद्ध पाण्डवों को शामिल कर देने की बुद्धि किसी राष्ट्रीय कवि को नहीं होगी। इसके सिवा यह भी है कि यदि प्राचीन भारत और कुरु लोगों की कथा होती तो जो कथा सर्वसाधारण में आदरणीय हो चुकी थी, उसी को कायम रखने में कौन आपत्ति थी ? अतएव यह कल्पना ठीक नहीं जँचती है कि पाण्डवों की कथा पीछे से शामिल की गई है।

यह कथन भी बेसिर पैर का है कि मूल युद्ध भारत और कुरु लोगों में हुआ था। यह नहीं देख पड़ता कि भारत और कुरु ये दो

नाम भिन्न भिन्न लोगों के हैं। भारत के वंशजों को भारत कहते हैं। इस दृष्टि से भारत शब्द का उपयोग कौरवों के लिए भी किया जाता है। 'महाभारत' अथवा 'भारत' नाम युद्ध का क्यों रक्खा गया, इसका कारण यह है कि कौरव और पाण्डव दोनों भारत वंश के थे, इसलिए दोनों को लक्ष्य कर भारत नाम रक्खा गया है। पाण्डवों के प्रधान सहायक पाञ्चाल भी भारत वंश के थे। मूल ग्रन्थ में दूह भारतों के युद्ध के होने की यह कल्पना निराधार है।

इस प्रकार निश्चय हो गया कि पाण्डव काल्पनिक नहीं हैं, उनकी कथा पीछे से शामिल नहीं की गई है, और भारतीय युद्ध भी काल्पनिक नहीं है।

चौथा प्रकरण

भारतीय युद्ध का समय

यह युद्ध कब हुआ इस पर भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। मतों का, समय के क्रम के अनुसार, दिग्दर्शन किया जाता है।

(१) मोडक का कथन है कि भारतीय युद्धकालीन ग्रहों की स्थिति महाभारत में भिन्न भिन्न दो नक्षत्रों पर बतलाई गई है। एक ही समय में एक ग्रह दो नक्षत्रों पर नहीं रह सकता, इसलिए एक नक्षत्र को सायन और दूसरे को निरयण मानना चाहिए। इससे मालूम होता है कि उस समय वसन्त सम्प्रति पुनर्वसु नक्षत्र में था। इस हिसाब से गणित करके देखने पर भारतीय युद्ध का समय ईस्वी सन् के पूर्व क्रि.व ५००० वर्ष आता है। (२) महाभारत से मालूम होता है कि भारतीय युद्ध कलियुग के आरम्भ में हुआ। जब भीम ने दुर्योधन को लात से मारा था तब श्रीकृष्ण ने कहा था कि यह समझ लो कि कलियुग का आरम्भ हो गया (शल्यपर्व)। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध के समाप्त होने पर शीघ्र ही चैत्र में कलियुग का आरम्भ हुआ १७

ज्योतिषियों के मतानुसार कलियुग ईसवी सन् के पहले ३१०१ वर्ष में लगा। इससे भारती युद्ध का समय ईसवी सन् के पहले ३१०१ वर्ष निश्चित होता है। (३) प्राचीन ज्योतिषी वराहमिहिर और काश्मीर के पण्डित कल्हण मानते हैं कि कलियुग के शुरू हो जाने पर ६५३ वर्षों के अनन्तर ईसवी सन् के पूर्व २४४८ वें वर्ष में भारती युद्ध हुआ। (४) रमेशचन्द्र दत्त आदि प्राच्य विद्वान् और कुछ पाश्चात्य पण्डित कहते हैं कि भारती युद्ध ईसवी सन् के १४०० वर्ष पूर्व हुआ। पुराणों में पाण्डवों के समकालीन वृद्ध्रथ-वशीय मगधराजा से लेकर नद पर्यन्त के दिये हुए समय के आधार पर यह समय निश्चित होता है। (५) मदरासी विद्वान् बिलण्डी अय्यर ने सन् ईसवी पूर्व ११९४ वें वर्ष के १४ अक्टूबर को युद्ध का निश्चयात्मक समय माना है।

भारती युद्ध के उपर्युक्त भिन्न भिन्न समयों के सम्बन्ध में हमें विवेचन करना है। पहले हम ज्योतिषियों के माने हुए समय पर विचार करेंगे।

कलियुगारम्भ में भारती युद्ध के होने की कल्पना सौति के समय में अर्थात् ईसवी सन् के लगभग ३०० वर्ष पहले प्रचलित थी। इस प्रकार भारती युद्ध के समय में, कलियुग के आरम्भ में और श्रीकृष्ण के समय में एकता पाई जाती है, अर्थात् कलियुग का आरम्भकाल और श्रीकृष्ण का समय बता देने से भारती युद्ध का समय ज्ञात हो जायगा।

मेगास्थनीज़ ने लिखा है कि सैंट्राकोटस और डायानिसास के बीच में १५३ पीढ़ियाँ और ६०४२ वर्ष हुए। हिराक्लीज़ डायानिसास से १५ पीढ़ियों के बाद हुआ। मेगास्थनीज़ का सैंट्राकोटस ऐतिहासिक चन्द्रगुप्त मौर्य है और हिराक्लीज़ श्रीकृष्ण हैं। डायानिसास से हिराक्लीज़ तक १५ पीढ़ियाँ हुईं। उनको घटा देने पर हिराक्लीज़ से चन्द्रगुप्त तक $१५३ - १५ = १३८$ पीढ़ियाँ हुईं। ऐतिहासिक सिद्धान्त है कि प्रत्येक राजा की पीढ़ी के लिए २० वर्ष का औसत पड़ता है। इस के अनुसार श्रीकृष्ण से चन्द्रगुप्त तक लगभग $१३० \times २० = २६००$ वर्ष हुए। चन्द्रगुप्त का समय ई० पू० ३१२ वर्ष था। इससे श्रीकृष्ण

का समय ई० पू० ३०३२ वर्ष निर्दिष्ट होता है। यह कलियुग के आरम्भ का निकटवर्ती समय भी है।

छान्दोग्य उपनिषद् में श्रीकृष्ण को देवकीपुत्र कहा गया है। गाता में श्रीकृष्ण ने सामवेद के साथ अपना तादात्म्य प्रकट किया है। इससे यह पाया जाता है कि सामवेद के छान्दोग्य उपनिषद् में श्रीकृष्ण का उल्लेख स्वाभाविक है। श्रीकृष्ण का समय छान्दोग्य के बहुत पहले होगा। उपनिषदों ने समय को वेदाङ्गों ने पहले मानना चाहिए। ज्योतिष का समय निश्चय के साथ बताया जा सकता है। शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने वैशाख ज्योतिष को लगभग ई० पू० १४१० वर्ष माना है। अर्थात् छान्दोग्य उपनिषद् का समय इसके पूर्व और श्रीकृष्ण का समय उसने भी पूर्व मानना चाहिए। इस प्रमाण से श्रीकृष्ण का उपर्युक्त समय ठीक प्रतीत होता है और भारतीय युद्ध उसी समय हुआ है। भारतीय ज्योतिषियों के मतानुसार कलियुग का आरम्भ ई० पू० ३१०१ वर्ष में हुआ। जानकल के पञ्चमों में वही समय मिलता है और यह आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि ज्योतिषियों के समय से लिया जाता है। उस समय में यहाँ यह बात लिखकर रख ली जाती थी कि अनुक वंश में अनुक राजा अनुक वर्ष तक राज्य करते थे। शुचिष्ठिर के बाद की ऐसी वंशावली अवश्य प्रचलित रही होगी। ऐसी वंशावली के आधार पर आर्य ज्योतिषकारों ने यह निर्दिष्ट किया कि शुचिष्ठिर को इतने वर्ष हो चुके। उनके समय के पहले ३०० वर्ष से महामारत बतला रहा था कि कलियुग का आरम्भ, भारतीय युद्ध और शुचिष्ठिर का राज्यारोहण एक ही समय में हुआ। इस प्रकार पहले पहल नूतन सिद्धान्तकार आर्यभट्ट ने कलियुग के आरम्भ का समय ई० पू० ३१०१ वर्ष बतलाया। नहीं कहा जा सकता कि कलियुग का आरम्भकाल पाँचे से गणित करके स्थिर किया गया।

चराहमिहर का कथन है कि भारतीय युद्ध कलियुग के आरम्भ में नहीं हुआ। उन्होंने गार्ग्य के मत के आधार पर लिखा है—शक

संवत् में २४२६ के मिलाने पर युधिष्ठिर का समय निकलता है। हमने भारतीय युद्ध का समय ई० पू० ३१०१ वर्ष ठहराया है। इसमें और वराहमिहिर के समय में ६५३ वर्षों का अन्तर है। राजतरङ्गिणीकार कल्हण ने इसी समय को मानकर लिखा है—इस बात से विमोहित होकर कि पाण्डव कलियुग के आरम्भ में हुए, कुछ काश्मीर के इतिहासकार काश्मीर के पूर्वकाल के राजाओं की गलत सूची देते हैं, परन्तु कलियुग के ६५३ वें वर्ष में पाण्डव थे, इस काल के अनुसार मैंने राजाओं की सूची को सुधार दिया है। इससे मालूम होता है कि कल्हण के समय में यह मत प्रचलित था कि पाण्डव कलियुग के आरम्भ में हुए। परन्तु इसका महाभारत के वचनों से स्पष्ट विरोध है। ऐसी दशा में यह कथन गलत है कि कलियुग के ६५३ वर्षों के बाद युद्ध हुआ। महाभारत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कलियुग लगा और उसके पहले के मार्गशीर्ष महीने में भारतीय युद्ध हुआ।

महाभारत में गर्ग का नाम आया है। इससे गर्ग के द्वारा यह नियम बना दिया जाना सम्भव नहीं कि शक संवत् में अमुक वर्ष मिला देने से युधिष्ठिर का समय निकल आता है। गर्ग संहिता में इसका कुछ भी वर्णन नहीं है। २४२६ संवत् गर्ग ने ही दी है, यह मानकर श्रीयुत अय्यर ने शककाल का अर्थ शाक्य मुनि का काल समझ लेने की सिफारिश की है। बुद्ध के मृत्युकाल से बुद्ध काल गणना का आरम्भ मान लेने से तो यह समय हमारे मत के अनुकूल हो जाता है। बौद्धों में आजकल प्रचलित निर्वाण-शक को ई० पू० ५४३ वर्ष का मान लेने से और उसे २५२६ में मिला देने से श्रीकृष्ण के और कलियुग के आरम्भ के समय के निकट आ जाता है। परन्तु शक-काल शब्द का अर्थ शाक्य मुनि अथवा बुद्ध का समय कभी नहीं हो सकता।

गर्ग का उस वचन किसी तत्कालीन राजा के लिए होगा। उसने लिखा होगा कि युधिष्ठिर को हुए अमुक राजा तक २५६६ अथवा २५२६ वर्ष हुए। वराहमिहिर ने उस नाम का उपयोग

मगध का राजा जरासन्ध पाण्डव-कालीन था। उसके पाप हृद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। इसलिए उसके वंश का नाम 'बार्हद्रथ वंश' पड़ा। विष्णुपुराण के चौथे अंश के २३वें अध्याय में कहा गया है कि ये बार्हद्रथवशी राजा मगध में एक हजार वर्ष का राज्य करेंगे। इसके बाद कहा गया है कि 'प्रद्योत वंश' १३८ वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद 'शिशुनाग वंश' ३६२ वर्ष राज्य करेगा। अर्थात् महापद्मनद और उसके आठ पुत्रों के पहले सहदेव के समय से $१००० + १३८ + ३६२ = १५००$ वर्ष होते हैं। तो फिर २४वें अध्याय में जो यह कहा गया है कि भारती युद्ध से १०१५ वर्ष होते हैं उसका क्या अर्थ है? इसलिए विष्णुपुराण के २४वें अध्याय का उक्त वचन मिलकुल मानने योग्य नहीं है।

पुराणकारों को प्रद्योत वंश से मगध का इतिहास विश्वसनीय रूप से मिल गया था। उन्होंने प्रद्योत वंश के पहले एक बार्हद्रथ वंश का उल्लेख किया है और उसकी वर्ष-संख्या १००० रख दी है। इससे उनकी और मेगास्थिनीज़ की बातों में बहुत अन्तर है। प्रद्योत वंश के उत्तरकालीन वंशों से सम्बद्ध बातें बौद्ध ग्रन्थों में भी मिलती हैं। परन्तु उसके पहले की बातें विश्वसनीय नहीं हैं। पुराणकारों के समय में वे नष्ट हो गई होंगी। पहले के राजाओं की वंशावली चन्द्रगुप्त के दरबार में रहनेवाले मेगास्थिनीज़ के समय थी। परन्तु सन् ४०० ईसवी के लगभग जब पुराणकारों ने पुराणों की पुन. रचना की, इन वंशावलियों के सम्बन्ध की बातें नष्ट हो गई थीं।

मेगास्थिनीज़ की लिखी हुई बातें अधिक विश्वसनीय हैं। उसका ग्रन्थ नष्ट हो गया है। दो तीन इतिहासलेखकों ने उसके ग्रन्थ से जो अवतरण लिये हैं, वे यहाँ उद्धृत हैं—

भारत के लोग डायानिसास (बकस) के समय से सैट्राकेटस (चन्द्रगुप्त) तक १५३ राजा और उनका समय ६०४२ वर्ष मानते हैं; परन्तु इस समय में तीन बार लोकसत्तात्मक राज्य स्थापित हुआ दूसरी

बार ३०० वर्ष तक और एक बार ३२० वर्ष तक । भारत के लोग कहते हैं कि डायानिसास हिराक्लीज से १५ पीढ़ी पहले हुआ था । (अरायन)

इस अनंतरण के हिराक्लीज श्रीकृष्ण हैं । परन्तु डायानिसाम का कुछ निश्चय नहीं । यदि उसे दक्ष-युग मनु मान लें तो उसके समय से महाभारत और हरिवंश में गतलाये हुए श्रीकृष्ण तक १५ पीढ़ियाँ होती हैं (आदि० अ० ७५) । मेगास्थनीज को असली बातें महाभारत कालीन परिदृष्टि से मालूम हुई होगी । इससे उसकी बतलाई १५३ पीढ़ियाँ पुराणों की अन्तिम आकृति में दी हुई पीढ़ियों से अधिक विश्वनीय हैं ।

मेगास्थनीज ने पीढ़ियों की जो सख्या दी है, उसके हिसान से उनके समय की वर्ष सख्या बहुत अधिक निकलती है । राजाओं की प्रत्येक पीढ़ी के लिए २० वर्ष का औसत होने पर १५३ पीढ़ियों के लिए ६०४२ वर्ष कैसे हुए ? प्रत्येक देश में मानवीय राजाओं के होने के पहले थोड़े बहुत देवाशवाले राजा मान लिये जाते हैं । ऐसे राजाओं की वर्ष सख्या भी अधिक हुआ करती है । हमारे यहाँ श्रीकृष्ण का ईश्वरीय अवतार हो जाने के बाद कलियुग का आरम्भ हुआ । हिराक्लीज (श्रीकृष्ण) तक की १५ पीढ़ियों को घटाकर शेष १३८ पीढ़ियों का मानवीय राजाओं की समझना चाहिए और इन राजाओं के राज्यवर्षों का समय २० वर्ष के हिसाब से २७६० वर्ष ठहरता है । ६०४२ वर्ष में से इसको घटाने पर ३२८२ वर्ष बच जाते हैं । इनको १५ पीढ़ियों का समय मान लेने पर प्रत्येक पीढ़ी के लिए २०२ वर्ष पड़ते हैं । अन्य देशों के इतिहास के मुकाबले यह वर्ष सख्या बड़ी नहीं है । यहूदियों की वंशावली में आदम से नोआ तक ११ पुरुषों के २२६२ वर्ष बतलाये गये हैं । अतएव मेगास्थनीज की लिखी बात सम्भव है । १५३ पीढ़ियों का उल्लेख उसने तत्कालीन लेखों के आधार पर ही किया है ।

वैदिक साहित्य का प्रमाण—ऋग्वेद में भारतीय युद्ध का कहीं उल्लेख नहीं है । परन्तु उसमें भारतीय युद्ध के योद्धाओं के पूर्वजों का एक उल्लेख है । भीष्म के पिता शन्तनु का एक भाई देवापि ?

१। ऋग्वेद के 'वृहदेवता' ग्रन्थ में लिखा है—आष्टिर्पण देवापि गौर कौरव्य शन्तनु दोनों भाई राजपुत्र थे। उनका जन्म कौरव देश में हुआ था। एक बार शन्तनु के राज्य में अनावृष्टि हो गई थी तो 'पर्जन्य' की स्तुति करके देवापि ने वर्षा करवाई थी। इस अवसर पर उसका बनाया सूक्त ऋग्वेद के दसवें मण्डल में है।

महाभारत में पाञ्चालों को बार बार 'सोमका' कहा है। ऋग्वेद में 'सोमकः सहदेव्यः' कहकर सहदेव-पुत्र सोमक का उल्लेख एक सूक्त में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी सहदेव-पुत्र सोमक के एक राजसूय यज्ञ करने का वर्णन है। यह सोमक द्रुपद का पूर्वज था। यजुर्वेद में कुछ-पाञ्चालों का एकत्र उल्लेख है। काठक ब्राह्मण में विचित्रवीर्य के पुत्र शृतराष्ट्र का और शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में परीक्षित के पुत्र जनमेजय का उल्लेख है। इससे सिद्ध हुआ कि भारतीय युद्ध ऋग्वेद के रचना काल के अनन्तर १०० वर्षों में और यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण के कुछ वर्ष पहले हुआ।

शतपथ ब्राह्मण का समय स्थिर करने के लिए एक प्रमाण मिल गया है। शंकर बालकृष्ण दीक्षित कहते हैं कि शतपथ के कम से कम उस भाग का समय, जिसमें नीचे लिखा वाक्य है, लगभग ३००० वर्ष ई० पू० है। वह वाक्य है—कृत्तिका नक्षत्र पर अग्नि का आधान करना चाहिए। यह निश्चित बात है कि कृत्तिका पूर्व दिशा से व्युत् नहीं होती, शेष नक्षत्र व्युत् हो जाते हैं। इस वाक्य से प्रकट होता है कि उस समय कृत्तिका ठीक पूर्व में उदय होती थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका यह अर्थ है कि जिस समय यह वाक्य लिखा गया उस समय कृत्तिका ठीक विषुववृत्त पर थी। गणित से वह काल २९९० वर्ष ई० पू० आता है। इसे स्थूल रीति से ३००० वर्ष पूर्व माना जा सकता है। लगभग २९९० वर्ष ई० पू० में शतपथ का उक्त वाक्य लिखा गया होगा। अर्थात् ऋग्वेद का अन्तिम काल सन् ईसवी के ३२०० वर्ष पूर्व

मानना चाहिए । भारतीय युद्ध ऋग्वेद के अनन्तर १०० वर्षों में हुआ अतएव ३१०१ वर्ष ई० पू० भारतीय युद्ध का समय सिद्ध होता है ।

महामारत में क्या है कि जरासन्ध एक यज्ञ करके क्षत्रियों की बलि (पुरुषमेघ) देनेशला था । शतपथ ब्राह्मण से विदित होता है कि भारतवर्ष में किसी समय उसका प्रचार था । उक्त घटना से प्रकट होता है कि भारतीय युद्ध शतपथ ब्राह्मण से पूर्व हुआ होगा ।

चान्द्रवर्ष गणना—ऋग्वेद के समय स्थूलमान से ३० दिन का महीना और १२ महीने का वर्ष माना जाता रहा होगा । ऋग्वेद में ऐसे चर का कई स्थानों में वर्णन है, जिसमें १२ आरे और ३६० कीलें कही गई हैं । बारह चान्द्रमास के ३६० दिनों में ६ दिन कम होते हैं और ऋतुचक्र ५½ दिन अधिक होता है । यह कठिनाई ऋग्वेद के समय उपस्थित हुई होगी, परन्तु यह बात नहीं होता कि उसकी क्या व्यवस्था की गई थी । तैत्तिरीय संहिता से मालूम पड़ता है कि उस समय सावन और चान्द्र महीने तथा वर्ष दोनों प्रचलित थे । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ३० चान्द्र वर्षों के बीतने पर वर्ष सत्र ऋतुचक्रों में धूम जाता है । मालूम होता है कि अधिक मास रखने की प्रथा न थी ।

परन्तु वेदाङ्ग ज्योतिष में चान्द्रवर्ष का उल्लेख न कर कहा है कि ३० महीनों में अधिक मास होना चाहिए । वेदकाल में भी ऐसा कोई नियम रहा होगा । पाँच वर्ष में एकदम दो महीने अधिक रख देने की प्रथा भारतीय युद्ध के समय अर्थात् तैत्तिरीयसंहिता और ब्राह्मण ग्रन्थ के समय अवश्य रही होगी । तैत्तिरीय ब्राह्मण में पाँच वर्षों के भिन्न भिन्न नाम पाये जाते हैं । ऋग्वेद संहिता में भी दो नाम हैं । अर्थात् पाँच वर्ष का युग वेदाङ्ग ज्योतिष के पहले का है । परन्तु उक्त व्यवस्था से जब ऋतुएँ न्यूनाधिक होने लगी होगी तब कुछ वर्षों के बाद एक क्षयमास रखने की प्रथा चली होगी । वाजसनेयि-संहिता में बारह महीनों के बारह नामों के सिवा तीन नाम और हैं । इन

दो अधिक मासों के नाम हैं और एक क्षयमास का है। उस समय यह नियम रहा होगा कि पाँच वर्ष के बाद दो महीने जोड़े जायँ और उन्हीं दो के ये नाम होंगे। यदि अधिक महीने जोड़े न जायँ तो यह नियम भी नहीं रह सकता कि प्रत्येक महीने की पूर्णिमा अमुक नक्षत्र पर ही रहे। अर्थात् चैत्र, वैशाख आदि नाम भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये नाम उन महीनों की पूर्णिमा पर रहनेवाले नक्षत्रों पर ही रखे गये हैं। संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में चैत्रादि महीनों के नाम नहीं हैं। पहले दो प्रकार के नाम थे। मधु माधव की तरह अकण्य-अकण्यजा आदि दूसरे नाम भी थे। ये नाम तैत्तिरेय ब्राह्मण में आये हैं। मधु आदि श्रुतवाचक नाम हैं। पर चान्द्र वर्ष श्रुतियों के अनुकूल नहीं है, अतएव दूसरे नाम चान्द्र वर्ष के महीनों के होंगे। सौर वर्ष का चलन होने पर चैत्र आदि नामों का प्रचार हुआ। चान्द्र वर्ष का चलन न रह जाने पर चान्द्र मासों के नाम भी लुप्त हो गये। दीक्षित ने बतलाया है कि चैत्रादि नामों का प्रचार लगभग २००० वर्ष ई० पू० के समय हुआ था। अर्थात् भारती युद्ध चान्द्र वर्ष के प्रचलित रहते समय हुआ, अतएव उसका समय २००० वर्ष ई० पू० से पहले होना चाहिए।

तो पाण्डवों ने वनवास और अज्ञातवास का समय चान्द्र वर्ष से पूरा किया था नहीं? महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है कि पाण्डव वनवास को कब गये। द्यूत खेलने के महीने, मिति या श्रुत का भी उल्लेख नहीं है। विराट पर्व के ३१वें अध्याय में कहा गया है कि सुशर्मा कृष्णपक्ष की सप्तमी को गोप्रदहण के लिए दक्षिण गया और कौरव कृष्णपक्ष की अष्टमी को गोप्रदहण के लिए उत्तर को गये। परन्तु यहाँ महीने का उल्लेख नहीं है। हम बतला चुके हैं कि चैत्रादि महीनों के नाम भारती युद्ध के बाद प्रचलित हुए। जो हो, कृष्ण-पक्ष की यह सप्तमी ग्रीष्म श्रुत की मालूम पड़ती है, क्योंकि उस समय ग्रीष्म श्रुत होने का वर्णन है (विराट अ० ४७)। यह अष्टमी सौर

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि ज्येष्ठ वदी अष्टमी को वनवास के पूरे तेरह वर्ष नहीं हो चुके थे।

उस तेरहव वर्ष के अन्त में मुशर्मा ने विराट राजा की गीओं का हरण किया (विराटपर्व ३१वाँ अध्याय)। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि वदी सप्तमी को तेरह वर्ष पूरे हो गये थे। अष्टमी को अर्जुन प्रकट हुआ था सही, परन्तु नियत समय के दो दिन पहले नहीं। सौर वर्ष के मान से दुर्योधन समझता था कि आश्विन वदी अष्टमी को अथवा उसके लगभग हुआ हुआ था और आश्विन के पहले ही जेठ वदी अष्टमी को अर्जुन पहचान लिया गया, अर्थात् वह नियत समय के चार महीने पहले प्रकट हो गया, इसलिए पाण्डवों को फिर वनवास भोगना चाहिए। उसने कहा—अज्ञातवास का तेरहवाँ वर्ष अभी नहीं बीता है। राज्य-लोभ की अधिकता से उसे इस बात का स्मरण न रहा होगा। अथवा कालगणना सम्बन्धी हमारी धारणा ही भ्रमपूर्ण होगा। ठीक बात भीष्म बतला दें। पाँच वर्ष में स्थूल मान से दो महीने अधिक जोड़ देने के नियम से तेरह वर्ष में दस वर्ष के चार महीने अधिक तो हो ही चुके थे, परन्तु आगे १ महीना तथा १२ रातियाँ और भी बढ गईं। भीष्म ने यह निर्णय किया कि चान्द्र मास से पाण्डवों के तेरह वर्ष पूरे हो चुके। हमने भारतीय युद्ध का जो समय वैदिककालीन शतपथ ब्राह्मण के पहले बतलाया है, उसका इस बात से समर्थन होता है।

ग्रहस्थिति के आधार पर युद्ध का समय—जब भीष्मकृत दैत्य के लिए कौरवों ने यहाँ जाने को निकले तब रेवती नक्षत्र था। वहाँ से आते समय उन्होंने कर्ण से मेंट की। इस मेंट में कर्ण ने ग्रहस्थिति यों बताई है—उम ग्रह शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल बक्रा होकर अनुराधा से मिलना चाहता है। महापातशुक्ल ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। चन्द्र के चिह्न बदल गये हैं और राहु सूर्य को ग्रसित करना चाहता है। (उद्यो०

अ० १४३)। श्रीकृष्ण के चले जाने पर दुर्योधन अपनी सेना के साथ पुष्प नक्षत्र में कुरुक्षेत्र की ओर खाना हुआ। उस दिन कार्तिक वदी पड़ी रही होगी। भीष्मपर्व के आरम्भ में धृतराष्ट्र से भेट कर व्यास ने युद्ध बन्द कराने का प्रयत्न किया। कुछ अनिष्टकारक ग्रहों का उल्लेख कर उन्होंने कहा—१४. १५. १६ दिनों के पक्ष तो मनें मुने हैं, परन्तु १३ दिनों का पक्ष यही आया है। इससे भी अधिक विपरीत बात है एक महीने में चन्द्र और सूर्य को त्रयोदशी को ही ग्रहण लगना। व्यास मार्गशीर्ष में किसी दिन, सम्भवतः सुदी में, गये होंगे। उसके पहले का पक्ष १३ दिन का था। अमावास्या को सूर्यग्रहण हुआ था। एक ही महीने में दो ग्रहण हुए थे, इससे मालूम पड़ता है कि चन्द्रग्रहण कार्तिक पूर्णिमा को हुआ होगा। युद्ध के आरम्भ के सम्बन्ध में कहा गया है—उस दिन चन्द्रमा मघा नक्षत्र पर आ गया था। शल्यपर्व में लडाई के अन्त में बलराम आये, तब उन्होंने कहा— मैं पुष्प नक्षत्र में गया था और श्वण में आया हूँ। इससे युद्ध के अठारहवें दिन श्वण नक्षत्र का होना सिद्ध होता है। इससे मालूम होता है कि युद्ध के आरम्भ में चन्द्रमा मृग नक्षत्र में था। सम्भव है चन्द्रमा कुछ आगे पीछे रहा हो परन्तु मघा नहीं हो सकता। हम युद्धारम्भ में चन्द्रमा का मृग में होना मानते हैं। उस दिन पूर्णिमा या सुदी चतुर्दशी या त्रयोदशी रही होगी।

श्रीकृष्ण, कर्ण और व्यास के उपर्युक्त कथनों से कार्तिक वदी अमावास्या को, युद्ध के पहले, सूर्यग्रहण का होना निश्चित है। कार्तिक सुदी पूर्णिमा को चन्द्रग्रहण हुआ होगा लेकिन व्यास के वचन से यह ध्वनि निकलती है कि दोनों ग्रहण एक ही दिन पड़े थे। हमने गणित करके कार्तिक वदी अमावास्या की ग्रहस्थिति देख ली है। सूर्य ग्रहण का यह प्रमाण बहुत पुष्ट है। भारती युद्ध के पहले सूर्य ग्रहण होने की बात मूल भारत की है जब कि भारतवासी ग्रहगणित करना नहीं जानते थे।

कहा गया है कि युद्ध के आरम्भ में चन्द्रमा मघा नक्षत्र में था। परन्तु बलराम के वाक्य से मालूम पड़ता है कि वह मृग नक्षत्र में अथवा उसके आगे पीछे के किसी नक्षत्र में था। कर्क का कथन है कि ज्येष्ठा से वक्र होकर मगल अनुराधा की ओर जा रहा है। उधर व्यास के वचन से मालूम होता है कि मगल वक्र होकर मना नक्षत्र में आ गया है। सारांश यह कि एक भी ग्रह की स्थिति का मेल नहीं मिलता। अतः ये बातें कल्पना से बनाई गई जान पड़ती हैं। यदि भारती युद्ध का नाक्षत्रकाल में जाना सच है तो कहना पड़ता है कि उस समय सप्तों ग्रहों का ज्ञान होने पर भी उनकी ओर न तो श्रुतियों का विशेष ध्यान था और न उनकी गति उन्हें मालूम थी। आगे गर्ग के समय में बहुत कुछ ग्रह सम्बन्धी ज्ञान हो गया था। इससे अनुमान होता है कि सौत्ति ने गर्ग के तत्कालीन ग्रन्थ से भयंकर प्रसंग छूटकर दारुण उत्पातों को लेकर लिख दिया है। उनमें बतलाई हुई ग्रहस्थिति काल्पनिक है।

परन्तु महाभारत में बतलाई हुई ग्रहस्थिति को काल्पनिक मान लें तो केई समझदार आदमी दो-दो तीन तीन नक्षत्रों में ग्रहों की स्थिति कैसे बतलायेगा? टीकाकार ने इस स्थिति को वेध की कल्पना माना है, जो हमारी समझ में अनेक अर्थों में ठीक है। टीकाकार ने इस विषय को समझाने के लिए नरपतिविजय नामक ज्योतिष ग्रन्थ से 'सर्वतोभद्रचक्र' लिया है। हम यह नहीं कहते हैं कि युद्ध काल में इस ग्रहस्थिति को प्रयत्न देखकर युद्ध के समय में ही महाभारत में लिखा है। बल्कि इतनी अनिश्चित है कि गणित की रीति से उसके द्वारा समय बहराना सम्भव ही नहीं है। अब मेगास्थिनीज और शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से निश्चित भारती युद्ध समय ही, अर्थात् ३१०१ वर्ष ई० पू०, ठीक है।

पाँचवाँ प्रकरण

इतिहास किन लोगों का है ?

प्राचीन काल में कौरवा और पाण्डवों को 'भरत' कहते थे। इसी से उनका युद्ध भारती युद्ध कहा जाता है। दुष्यन्त और शकुन्तला का बेटा प्रसिद्ध भरत उनका पूर्वज था, इससे उसके वंशजों की सभा 'भारता.' है। महाभारत में इस नाम का प्रयोग दोनों दलों के लिए है। ऋग्वेद में 'भरता.' नाम सूर्यवंशी क्षत्रिय आर्यों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जिनमें भारती युद्ध हुआ। महाभारत के भारत और ऋग्वेद के भारत बिलकुल अलग अलग हैं। यह बात महाभारत (आ० अ० ७४) में कही गई है कि पुराने भारत प्रसिद्ध हैं, वे दूसरे लोग हैं।

ऋग्वेद में न तो सूर्यवंश का नाम है, न चन्द्रवंश का। उसमें चन्द्रवंश के उत्पादकों के नाम हैं पुरूरवा, आयु, नहुष और ययाति। ऋग्वेद में एक जगह ययाति के पाँच पुत्रों तथा उनसे उत्पन्न पाँच लोगों के भी नाम हैं। ये चन्द्रवंशी क्षत्रिय आर्य अग्नि के उपासक और इन्द्रादि देवताओं के भक्त थे। ये गंगा की घाटियों से होकर सरस्वती के किनारे आये और वहीं बस गये। ऋग्वेद में कहा है—हे इन्द्र और अग्नि, यद्यपि तुम यदुआ में और तुर्वशों में, इसी तरह द्रुह्युओं में अनुओं में और पुरुओं में हो, तथापि यहाँ आओ और निकाले हुए इस सोमरस को पिओ। (१-१०८)। इससे अनेक अनुमान निकलते हैं। (१) ये पुराने आर्यों की भाँति इन्द्र और अग्नि के उपासक थे। (२) ये पाँचों एक ही वंश के होंगे। उनमें यदु और तुर्वशु सगे थे और द्रुह्यु, अनु एवं पुरु सगे थे। चन्द्रवंशी ययाति की दो स्त्रियों से उत्पन्न पाँच पुत्रों की कथा यहाँ व्यक्त होती है।

ऋग्वेद से पता चलता है कि इन पीछे से आये हुए चन्द्रवंशी आर्यों का पहले के भारतों से भगदा हुआ। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में १, 'दशराज' नाम के एक बड़े युद्ध का वर्णन है। एक ओर भरत और

उनका राजा मुदाम तथा पुरोहित वशिष्ठ और विष्णु थे । दूसरी ओर पाँच आर्य राजा—मदु, उर्वशु, द्रुघु अनु और पुरु तथा उनके मित्र पाँच अनाय राजा थे । ऋग्वेद का युद्ध भरत पुरु के बीच हुआ था और भारती युद्ध कुरु पाञ्चाल के बीच ।

चन्द्रवंशी आर्य—महाभारत में चन्द्रवंश का मूल पुरुष पुरुरवा सिद्ध होता है । उसकी माता इला थी । हिमालय के उत्तर के वर्ष को इलावर्ष कहते हैं । इससे ज्ञात होता है कि पहले वे लोग हिमालय के उत्तर में रहे होंगे । ऋग्वेद में पुरुरवा और उर्वशी अन्तरा का वर्णन है । जान पड़ता है, यह हिमालय में ही था । पुरुरवा के बाद आपु और नहुष का नाम है । ऋग्वेद में इनका भी उल्लेख है । इसके बाद ययाति है । यह पशु का मतिया था । ऋग्वेद में इसका नाम दनु के साथ आया है । इसने शुक्र की बेटी देवयानी और अमुरवा शर्मिष्ठा से विवाह किया था । ये दोनों हिमालय के उस तरफ की अर्यात् पारसियों की—अमुरों की—बेटियाँ थीं । इनके पाँच पुत्र थे और वे ऋग्वेद में प्रसिद्ध हैं । यही पाँच पुत्र पहले हिन्दुस्तान में आये । ज्ञात होता है, वे घाटियों से आकर सरस्वती के किनारे पहले से आबाद सूर्यवंशी आर्यों के राज्य में धुस पड़े । ऋग्वेदकाल में उठोने पञ्जाब पर पश्चिम की ओर और अवध की ओर पूर्व में चढाईयाँ कीं, परन्तु सफल न हुए । इस कारण वे लोग सरस्वती के किनारे से गङ्गा यमुना के किनारे किनारे दक्षिण की तरफ पैल गये । बहिता और ब्राह्मण से इनका ऐसा ही इतिहास मिलता है ।

पुरु—दूसरे आये हुए चन्द्रवंशी आर्यों में पुरु का कुल वृक्ष बड़ा । ययाति के पाँच पुत्रों में पुरु ही मुख्य राजा हुआ । ऋग्वेद में सरस्वती के सूक्त में वासिष्ठ ने कहा है कि सरस्वती के दोनों किनारे पर पुरु हैं । ऋग्वेद के अनुसार पुरु को दस्युओं (मूल निवासियों) से बड़ लडाइयाँ भी लड़नी पड़ी । पुरु के वंश में अन्तर्मीट हुआ । उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में है । इन पुरुओं और अन्य चन्द्रवंशीयों के श्रृंग करव और

अग्निरस थे। पुरु के कुल में आगे चलकर दुष्यन्त और भरत हुए। ऋग्वेद में उनका नाम नहीं है; परन्तु दौष्यन्त भरत का नाम ब्राह्मण में है। इसी भरत के कुल में कुरु हुआ। सरस्वती और यमुना के बीच के मैदान को कुरुक्षेत्र कहते हैं। महाभारत से सिद्ध होता है कि पुरुषों की राजधानी हस्तिनापुर गङ्गा के पश्चिमी किनारे पर थी। इसी वंश में कौरव हुए और इसी में पाण्डवा का भी सम्बन्ध है। भरत और कुरु का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है तथापि इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद के सूक्तों के अन्त से पहले वे थे, क्योंकि अन्त के एक सूक्त का कर्ता देवापि (शन्तनु का भाई) कौरव वंश में हुआ था।

यदु—ऋग्वेद में यदु लोगों का उल्लेख सदा तुर्वंशों के साथ हुआ है। उसमें कण्व ऋषि का भी उल्लेख है। पहले यदु-तुर्वंश एक ही जगह रहते होंगे। इनके विषय में पहले वशिष्ठादि ऋषि प्रार्थना करते हैं कि—हे इन्द्र, तू यदु तुर्वंशों को मार। परन्तु जब वे यहाँ के पक्के निवासी हो गये तब उनका वर्णन अच्छे ढङ्ग से होने लगा। ऋग्वेद का आठवाँ मण्डल कण्व ऋषियों का है। इसके सूक्तों में वर्णन है कि हमने यदु तुर्वंशों से गोएँ लीं। कण्ववंशी ऋषि चन्द्रवशियों के हितचिन्तक दिखाई देते हैं। दुष्यन्त और कण्व के सम्बन्ध की बात इससे समझ में आ जाती है। यदु-तुर्वंशों का अच्छा उल्लेख करनेवाले आगिरस ऋषि भी हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में देवकीपुत्र कृष्ण को घोर आगिरस ने उपदेश किया है। यदु के वंशज यादव यमुना के किनारे पर थे। उन्हीं के वंश में श्रीकृष्ण हुए। जान पड़ता है कि यदु-तुर्वंशु गौशों का व्यवसाय करते थे। यादवों को राज्य करने का अधिकार न होने की धारणा इसी कारण फैली होगी। श्रीकृष्ण आदि यादव यद्यपि द्वारका में राज करते थे, तथापि गोपालन ही उनका पुराना धन्धा था। उनके इस व्यवसाय का दिग्दर्शन ऋग्वेद के उल्लेख में है।

पाञ्चाल—हरिवंश से पता चलता है कि पुरु की एक शाखा के वंशज पाञ्चाल हैं। इनका मुख्य पुरुष सृञ्जय ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। उनके वंश में सहदेव और सोमक हुए। वे दोनों भी ऋग्वेद में प्रसिद्ध हैं। महाभारत में पाञ्चालों को सृञ्जय और सोमक भी कहा है। ब्राह्मण में एक स्थान पर पाञ्चाल का अर्थ त्रिवि किया गया है। मालूम नहीं क्रिय कौन लागू है, पर इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। सम्भव है पाञ्चालों में पाँच जातियाँ मिल गई हों। ऋग्वेद (६-२७) से ज्ञाम पड़ता है कि तुर्वशु भा पाञ्चालों में मिल गये होंगे। ब्राह्मणों में कुरु पाञ्चालों की बढ़ाई मिलती है। कुरुओं की तरह पाञ्चाल लोग भी वंश कर्ता, विद्वान् और तत्त्वज्ञान के अभिमानी थे। ये पाञ्चाल गङ्गा और यमुना के बीच हस्तिनापुर के दक्षिण में थे। महाभारत से शत होता है कि गङ्गा के उत्तर में भी इनका आधा राज्य था।

अनु और द्रुह्य—ऋग्वेद (६-४६) में द्रुह्य और पुरु का उल्लेख है। कदाचित् पाञ्चालों में द्रुह्य मिल गये होंगे। हरिवंश के मतानुसार द्रुह्य के वंशज गान्धार हैं। पञ्जाब का शिवि औशीनर इसी वंश का है। पुराणकार कहते हैं कि इसी वंश में भारत युद्ध कालीन शैब्य राजा हुआ था। तुर्वशु का वंश नष्ट होकर पुरु के वंश में मिल गया। उसके सम्मता नाम की एक बेटी थी। उसी से दुष्यन्त हुआ। आदिपर्व में यह वचन है—यदु से यादव, तुर्वशु से यवन, द्रुह्य से भोज और अनु से म्लेच्छ उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि महाभारत काल में इनकी सन्तान के विषय में निराली समझ था। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि सौति ने न तो हरिवंश लिखा है, न उसकी जाँच ही की है। महाभारत की यह बात मान लेने के योग्य है कि द्रुह्य से भोजों की उत्पत्ति हुई होगी। इसके विपरीत हरिवंश का यह कथन कि उनसे गान्धार लोग उत्पन्न हुए, पीछे का है। गान्धार बहुत करके पहले आये हुए आर्यों के वंशज अर्थात् सूर्यवंशी होंगे। रामायण में लिखा है कि भरत के पुत्र ने सिन्धु के

उस ओर पुष्कलावती बसाई। द्रुह्य के भोज उत्पन्न हुए। भारती युद्ध के समय मगध और शूरसेन आदि देशों में वही लोग प्रबल थे। इन्हीं के कुल में जरासन्ध, कंस आदि हुए थे।

चन्द्रवंशियों की भिन्नता—श्रीकृष्ण ने सभापर्व में कहा है—
इस समय हिन्दुस्तान में ऐल और ऐच्चाक के वंश के १०० कुल हैं। उनमें ययाति के कुल के भोजवंशी राजा गुणवान् हैं और चारों ओर फैले हुए हैं। ऐल और ऐच्चाक शब्दों से चन्द्रवंश और सूर्यवंश का बोध होता है। ऋग्वेद काल से लेकर महाभारत काल तक केवल यही बात पाई जाती है कि भारतवर्ष में दो वंशों के आर्य आये थे। पहले भरत या सूर्यवंशी क्षत्रिय आये फिर यदु, पुरु आदि वंश के क्षत्रिय। ब्राह्मण काल में इस दूसरे वंश के क्षत्रियों का उत्कर्ष देख पड़ता है। वही भारती युद्ध के समय में रहा होगा। श्रीकृष्ण के कथन से मालूम पड़ता है कि भारत में ययाति के वंश का भोजकुल अधिक प्रबल था। भोजों के दबदबे के मारे यादव लोग श्रीकृष्ण के साथ मध्यदेश छोड़ सौराष्ट्र में जाकर द्वारका में बस गये। चन्द्रवंशी क्षत्रिय आर्य थे। इनका धर्म वैदिक था। फिर भी इनमें और पहले के आर्यों में कुछ भेद था। इन क्षत्रियों का वर्ण साँवला रहा होगा। मल्ल विद्या का इन्हें अभिमान था।

पाण्डव—अब देखना है कि पाण्डव कौन थे। कौरवों का राजा हुआ प्रतीप। उसका पुत्र हुआ शन्तनु। शन्तनु के दो पुत्र भीष्म और विचित्रवीर्य हुए। भीष्म के अपना हक छोड़ देने से विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा। उसके धृतराष्ट्र और पाण्डु हुए। धृतराष्ट्र अन्धे थे, इस कारण पाण्डु राजा हुआ। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर पाण्डु के वन में जाने पर धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन ने राज्य संभाला। उस समय पाण्डु निःसन्तान था। इस कारण कुन्ती और माद्री ने देवताओं को प्रसन्न करके उनसे पाँच बेटे प्राप्त किये जो पाण्डव कहलाये। पाण्डव हिमालय में ही स्याने हुए। पाण्डु के मर जाने पर वहाँ के ब्राह्मण उन्हें हस्तिनापुर लेकर धृतराष्ट्र को सौंप गये। यहाँ उनसे दुर्योधन का विवाद शुरू

हुआ। उस समय भी यह चलना रही होगी कि ये लड़के पाण्डु के नहीं हैं, और इसी में यह भगडा आग बहुत भयङ्कर हो गया। महाभारत में पाण्डवों और भारती युद्ध की पूर्वपीठिका ऐसी ही है। हमारी राय में चन्द्रवश की अन्तिम शाखा के जो आर्य भारत में बाहर से आये थे उन्होंने पाण्डव लोग थे। चन्द्रवश की मूलभूमि इलावर्य था और कुशों का भी मूलस्थान हिमालय के उत्तर में था, उसका नाम उत्तर कुश था। महाभारत का यह वर्णन ठीक जान पड़ता है कि पाण्डु राज्य छोड़कर अपने कुश लोगों की मूल भूमि में गया और वहाँ कई वर्ष तक रहा। पाण्डु का देहांत हो जाने पर कुन्ती अपने पाँचाँ बेटों को लेकर पुराने परिचित भारत को लौट आई। इससे सिद्ध हुआ कि पाण्डव अत्यन्त प्राचीन शाखा के लोग हैं, जो भारत में बिलकुल पीछे से आये थे और हस्तिनापुर में आने के कारण कौरवों से उनका भगडा हुआ। उन लोगों ने भृतराष्ट्र से राज्य का आधा हिस्सा ले लिया। उन्हें राज्य की पड़ता भूमि मिली। वहाँ उन लोगों ने इन्द्रप्रस्थ नामक राजधानी स्थापित की। इस प्रकार ऐतिहासिक रीति से कौरवों और पाण्डवों की कथा का मेल मिलता है।

नाग लोग—भारती युद्ध का सम्बन्ध नाग लोगों से भी है। पाण्डवों को यमुना के पश्चिमी किनारे जो हिस्सा मिला वहाँ नाग लोग रहते थे। ये लोग जंगलों में रहते थे और नागों अर्थात् सर्पों की पूजा करते थे। पाण्डवों को ये जंगल साफ करने पड़े और वहाँ से नागों को हटना पड़ा। घने जंगल में रहनेवाले नाग लोग आर्यों की बस्ती को सताते भी थे। इस कारण खारवक वन को जला देना और वहाँ की उपजाऊ भूमि को बस्ती में मिलाना पड़ा। उस वन के नागा का भखिया तक्षक था। आदिपर्व के २२८वें अध्याय से शत होता है कि तक्षक अपना देश छोड़कर कुशक्षेत्र चला गया। जन पड़ता है कि फिर वह पन्ना में तक्षशिला के पास जानकर बस गया। इन नागों से पाण्डवों का वैर दो तीन पीढ़ियों तक रहा। खारवक

के जलाने का बदला तत्काल ने अर्जुन के पीन से लिया। तत्काल काटने से परीक्षित का देहान्त होने की कथा का यही रहस्य है।
भारती युद्ध का काल ३००० वर्ष ई. पू. मान लिया जाय तो फिर महाभारत उसने २५००-२७०० वर्ष पश्चात् तैयार हुआ। इतने समय के बीच लोगों की कल्पना और दन्तकथा में यदि नाग जाति प्रसन्न नाग अथवा सर्प हो गई तो कुछ अचरज नहीं।

पहले किसी समय नाग और सर्प दो भेद रहे होंगे। भगवद्गीता में यह भेद या बताया गया है—मैं सर्पों में वासुकि' और 'नागों में अनन्त' हूँ। अर्थात् गीता के समय अथवा भारत-काल में सर्प और नाग दोनों तरह के लोग हिन्दुस्तान में थे। सर्प सर्प थे अर्थात् आर्यों के सत्ताते थे और नाग निर्विष थे या आर्यों के अनुकूल थे। परन्तु सीति के समय यह भेद नहीं जान पड़ता। महाभारत में स्थान स्थान पर सर्प और नाग एक ही प्रतीत होते हैं। फिर भी यह मानने के लिये गह है कि शेष और अनन्त आदि नाग सर्पों से भिन्न हैं। जनमेजय के सन का नाम सर्पसत्र है। इसमें विषधर सर्प जलाये गये हैं। पर वे अनन्त अथवा शेष के कुल के न थे। कदाचित् सर्प और नाग लोग अलग अलग स्थानों में रहते थे। आदिपर्व के तीसरे अध्याय में उच्छक ने नागलोक में जाकर जो स्तुति की है, उससे महत्त्व की बातें मालूम होती हैं। शत होता है कि नाग लोग गङ्गा के उत्तर में भी रहते थे।

युद्ध में विरोधी दल के लोग—अब यह देखना है कि दोनों दलों में कौन कौन आर्य थे। दुर्योधन की ओर ११ अश्वोद्दिग्विषा थी। उसके दल में (१) शल्य (मद्रा का स्वामी, पञ्जाब), (२) भगदत्त (पूर्व की ओर), (३) भूरिश्रवा (पञ्जाब), (४) कृतवर्मा (काठियावाड़ के निकट), (५) जयद्रथ (सिन्धु), (६) सुदक्षिण (कम्बोज या अपगानिस्तान) (७) नील (नर्मदा), (८) अवान्त के दो राजा, (९) केकय (पञ्जाब), (१०) शकुनि (गांधार) तथा, शिवि और बृहद्रथ (कोसल) थे। पारद्वौ की ओर थे—(१) सात्यकि युयुधान (द्वारका), (२)

धृष्टकेतु (चेदि), (२) अयत्तेन (मगध), (४) पारङ्ग्य (समुद्रतट), (५) दुपद (पाटलि), (६) विराट (मात्स्य), (७) काश्या का धृष्टकेतु, चेकितान युधामानु और उत्तमौजा प्रभृति । पारङ्ग्यों की ओर ७ अश्वीहाण्य भी । ये सब नवागन चन्द्रवशी थे ।

भारत में आर्य हैं—अब यह देरना है कि हिन्दुस्तान में आर्य लोग हैं मी और ये चन्द्रवशी आर्य ये या कौन थे । ऋग्वेद के उल्लेखों ने स्पष्ट होता है कि भारत में आर्य जाति के लोग थे और आर्य शब्द पहले जातिवाचक था । मूल निवासी दास शब्द के विरोध में आर्य शब्द व्यवहृत होता था । ऋग्वेद (१० १८३) में यह है—हे इन्द्र ! जो हमसे युद्ध करना चाहता हो वह चाहे दास हो चाहे आर्य, चाहे अदेव । इस ऋचा में तीन जातियों का उल्लेख है । आर्य अर्थात् भारत में आये हुए आर्य, दास अर्थात् यहाँ के मूल निवासी, अदेव अर्थात् असुर यानी से-दावस्ता में वर्णित पारसी । वैदिक काल में आर्यों और दासों का विरोध था जो ब्राह्मण-काल में भी मौजूद था । धीरे धीरे शत्रुओं में दासों का अन्तभाव हो गया । इस कारण इस तरह का विरोध नष्ट रहा कि यह आर्य है और यह दास है । फिर तो आर्य और ग्लेच्छ का भेद उत्पन्न हो गया और लोग समझने लगे कि ये भिन्न भिन्न जातियाँ हैं । भारत के भिन्न भिन्न लोगों का गणना करते समय आर्य ग्लेच्छ और मिश्र—इन तीन भेदों का ब्युत्पन्न महाभारत में है ।

अर्जुन ने अभिमन्यु के अनुसार पर जव दग्धिनय किया, तब अनेक राजाओं ने विरोध किया, जिनमें ग्लेच्छ और आर्य भाषया के राजा थे (अभ० अ० ७२) । इससे स्पष्ट है कि सिकन्दर के बाद तक—महाभारत काल पर्यन्त—भारत में कुछ राजा लोग अपने को आर्य कहते थे और कुछ ग्लेच्छ माने जाते थे ।

भीष्मपर्व की देशगणना में आवदेश नष्ट बतलाया गया है तथा पश्चिम में पञ्जाब से लेकर अङ्ग-वङ्ग तक आर दाक्षिण में अनरान्तक देश तक आर्य लोग फैले रहे होंगे, उस सीमा के बाहर ग्लेच्छों की

स्त्री का होना मालूम पड़ता है। म्लेच्छों और वेदवाह्य लोगों में अन्न, ह, कलिङ्ग और आन्ध्र देश की भी गणना की गई है। यवन, चीन, गम्बोज, हूण और पारसीक आदि तथा दरद, काश्मीर, रक्षीर, पड्य नदि दूसरे म्लेच्छ उत्तर ओर बताये गये हैं। इससे मालूम होता है कि महाभारत-काल में म्लेच्छ कौन कौन लोग सम्मिलित जाते थे। इसी कारण हिमालय तथा विन्ध्य के बीच का देश आर्यावर्त सम्मिलित जाता था।

ब्राह्मण ग्रन्थों में कुव, पाञ्चाल, कोसल और विदेह लोगों के वर्णन बराबर मिलते हैं। अर्थात् पूर्व ओर गङ्गा के उत्तर और अन्न देश तक आर्यों की बस्ती थी। शौरसेन, चेदि और मगध का नाम ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं है। फिर भी यह बात मान ली जा सकती है कि शौरसेन, चेदि और मगध लोग उस समय यमुना के किनारे फैले हुए थे। पञ्जाब में तो आर्यों की बस्ती थी। पञ्जाब से लेकर फाटियावाड़ तक और पूर्व में विदेह तक आर्य फैले हुए थे। इन्हें वेद और महाभारत में आर्य कहा है।

शीर्षमापन शास्त्र का प्रमाण—शीर्षमापन शास्त्र एक नवीन शास्त्र है, जिससे यह निश्चय किया जा सकता है कि अमुक लोग आर्य जाति के हैं या नहीं। अनेक आर्यजातियों की तुलना करके निश्चय कर लिया गया है कि आर्यों की नाक अक्सर ऊँची और लम्बी होती है और सिर लम्बा होता है।

सन् १९०१ की मनुष्यगणना के समय भारत के प्राय सभी प्रान्तों के कुछ लोगों की जाँच उक्त शास्त्र के अनुसार की गई थी। उससे प्रकट हुआ कि (१) पञ्जाब, काश्मीर और राजपूताना में बहुत करके सभी लोग आर्य हैं। (२) समुक्त प्रदेश और बिहार के लोग आर्य और द्रविड़ जाति की मिश्रित सन्तान हैं। (३) बङ्गाल और उड़ीसा के लोग प्राय मङ्गोल और द्रविड़ जातियों के हैं। (४) सीलोन से लेकर मद्रास, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर के निवासी द्रविड़ जाति के हैं, (५) पश्चिम की ओर गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और कुर्ग तक द्रविड़ और शक जाति का मिश्रण है।

ऊपर पाँच भागों के लोगों के वर्णन का मेल उन अनुमानों से भी मिलता है, जो चौदह साहस्य और महाभारत से निकाले गये हैं। पहले के आये हुए आर्यों के भारत-कालीन मुख्य लोग मद्र, द्रक्य और गान्धार थे। ये गोरे और सुन्दर होते थे। मध्य देश के क्षत्रिय इनकी बैठियों से ब्याह करते थे। पाण्डु की एक राना माद्रो थी। धृतराष्ट्र की छो भी गान्धार देश की था। पञ्जाब के मूल निवासी थोड़े से दस्यु लोग आर्यों के आ जाने से धीरे धीरे दक्षिण में हट गये होंगे। शीर्षमापन शास्त्र के अनुसार द्रविड लोगों की मुख्य विशेषता है नाक चपटी होना। द्रविड़ों के आर्य ऋषियों ने वेद में 'निर्नासिक दस्यु' कहा है। ऋग्वेद-काल से लेकर अब तक पञ्जाब के अधिकांश लोग आर्य हैं, रङ्ग उनका अब भी गोरा और नाक ऊँची है।

समुक्त प्रदेश और बिहार में मिश्र जाति के आर्य हैं। बिहार वैदिक कालीन विदह है और कोसल है अयोध्या। इन प्रदेशों के निवासी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। पञ्जाब से उनका सम्बन्ध है। अबध पहले से ही स्वतन्त्र है। शेष समुक्त प्रदेश में चन्द्रवंशी क्षत्रियाँ और ब्राह्मणों की बस्ती है। ऋग्वेद से सिद्ध होता है कि पहले चन्द्रवंशी लोग सरस्वती और गङ्गा के किनारे बसे थे। फिर दक्षिण की ओर वर्तमान

निपाद कन्या मत्स्यगन्धा से विवाह किया था। एक नागकन्या के र्भ और जटकार ऋषि के औरस से आस्तीक हुआ था। इस मिश्रण कारण आर्यों का साँवला रङ्ग हो गया होगा। कृष्ण द्रैपयन, कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी के कृष्णवर्ण का उल्लेख है ही। भारत जा दूसरी जाति के चन्द्रवशी आये उनके मस्तक चौड़े थे। गुजरात, ढियावाड और विदर्भ आदि देशों में जो लोग हैं उनके सिर चौड़े हैं। महाभारत से प्रकट है कि इन प्रान्तों में चन्द्रवशीय क्षत्रिय आबाद थे। विष्णुसामन्त शास्त्र के परिदृष्टों ने मान लिया है कि खोपड़ी का परिमाण श का कोई निश्चित लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रविड लोगों का भी सिर लम्बा होता है। नाक का परिमाण ही मुख्य चिह्न है। और चन्द्रवशी क्षत्रियों की खोपड़ी चौड़ी भी हो, तो भी ऊँची नाक होने के कारण वे आर्यवशी ही हैं। उनका रंग साँवला भले हो, पर वे आर्यवशी के हैं। यह निश्चित है कि भारतीय युद्ध आर्यजाति के चन्द्रवशी क्षत्रियों में हुआ था।

राक्षस—पाण्डवों की ओर घटोत्कच और दुर्योधन की ओर अलम्बुष, ये दो राक्षस थे। महाभारत और रामायण आदि में बतलाया गया है कि राक्षस नरमांस-भोजी थे। जान पड़ता है कि भारत में जो थोड़ी सी जातियाँ प्राचीन समय में नरमांस खाती थीं उन्हीं का नाम राक्षस था। इन राक्षसों या यातुघानों का नाम ऋग्वेद तक नहीं है। भारतीय युद्ध के समय राक्षस जाति बहुत थोड़ी रह गई होगी। महाभारत के समय यह काल्पनिक हो गई थी और तब उसमें विलक्षण शक्ति का मान लेना सदा ही है।

पाण्डव—पाण्डवों की ओर से पाण्डव राजा के युद्ध करने का वर्णन है। तो क्या भारतीय युद्ध के समय उनका अस्तित्व था? युद्ध में आन्ध्र और द्रविड़ आदि का वर्णन तो सौति के समय का है। महाभारत-काल में हिन्दुस्तान के बिलकुल दक्षिणी होने तक का पता आर्यों को अवश्य लग चुका था। और दक्षिण में, यहाँ के युद्धकालीन

वर्णनों के अनुसार, शिव और विष्णु की पूजा युद्ध के पहले ही स्थापित हो गई थी। सिक्न्दर के साथ आये हुए मूगोलवत्ता इराक़ास्पेनिस ने लिखा है कि सिन्धु मुरा से बन्धा कुमारी तब समुद्र का किनारा कितने घोर लम्बा है। वर्णिषम ने उससे वर्णन को उरीय-उरीय सही माना है। सीति के समय में दक्षिणी किनारे पर पास पाण्ड्य लोग बड़े प्रबल राजा थे। मेगास्थनीज़ ने भी इनका वर्णन किया है। हरिषथ में पाण्ड्य का सम्बन्ध यदु के वंश से जोड़ा गया है। इससे प्रतीत होता है कि जिन लोगों में भारती युद्ध हुआ था उनकी सूची में पाण्ड्यों का भी नाम आ गया होगा।

ससप्तक—भारती युद्ध में यवन (यूनानी) नहीं थे। महाभारत के समय इनका नाम प्रसिद्ध होने के कारण पाण्ड्यों की तरह ये भी घसीट लिये गये होंगे। पर ससप्तक ये कौन? महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये अमुक देश के थे। युद्ध में मर मिटने की शपथ कर ये लोग युद्ध करने आते थे, इससे ये ससप्तक कहे जाते थे। ये सात जातियाँ एक ही जगह की रहनेवाली होंगी और सैन्य में संगठित होंगी। इस कारण इनका नाम ससप्तक हो गया होगा। इनकी ससप्तकगण बड़ा है और इनके साथ नारायण गण और गोपाल गण का भी उल्लेख है। ये लोग सीमाप्रान्त के आधुनिक 'कबीले' की तरह, पहाड़ी लोग थे, जिनका कोई राजा न था।

भारतीय आर्यों का शारीरिक स्वरूप—मेगास्थनीज़ ने लिखा है कि समूचे एशिया के लोगों में भारतीय लोग खूब ऊँचे और मजबूत होते हैं। उसका कहना है कि यहाँ खाने पीने की सुविधा होने के कारण यहाँवाले मामूली से कुछ अधिक ऊँचे और तेजस्वी होते हैं। हमारी समझ में यह भी कारण है कि ये लोग एक तो आर्यवंशी थे और उस समय इन लोगों की वैवाहिक स्थिति भी बहुत उत्तम थी। ब्रह्मचर्य-रक्षा पर वे कड़ी निगाह रखते थे। चन्द्रवंशी क्षत्रियों की मल्ल विद्या का अभिमान था। भीम और जरासन्ध के

एणान्तक मल्ल-युद्ध का वर्णन समाप्य में है। कृष्ण और बलराम कंस के आश्रित चाणूर आदि कई मल्लों को पछाड़ा था। जरासन्ध : यहाँ हंस और द्विभक्त तथा विराट के यहाँ कीचक इत्यादि मल्ल-ल्ल थे। प्राचीन काल के सभी तरह के युद्धों में शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। इसके लिए क्षत्रिय और ब्राह्मण शारी-क शक्ति बढ़ाने का अभ्यास किया करते थे।

भारत के आर्य जैसे सशक्त थे, वैसे ही सुन्दर भी थे। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि पोरस का स्वरूप अच्छा था। उन्होंने ऐसे सौन्दर्य की बहुत प्रशंसा की है जो सोफिडीस को शोभा दे। सोफिडीस से अश्वपति का तात्पर्य है। रामायण और महाभारत में केकय अश्वपति का वर्णन है। मद्र लोग इसी जाति के थे। कैकेयी और माद्री परम सुन्दरी थीं। माद्री का पुत्र नकुल बहुत सुन्दर था।

वर्ण—आर्यों के गोरे, साँवले और पीले ये तीन रंग उपनिषदों तक में और महाभारत में दिये हैं। यूनानियों के वर्णन से जान पड़ता है कि महाभारत के समय इन तीनों रंगों के लोग भारत में थे। आश्रमवासिक के अध्याय २५ के वर्णन से देख पड़ता है कि अश्विन के सिवा और सभी पाण्डव गोरे थे। द्रौपदी, चित्राङ्गदा और नकुल की स्त्री गोरी न थी, शेष सब गोरी थीं। यह गौर वर्ण सदा सोने की रंगत का बतलाया गया है। भारत के लोगों का यह विशेष रंग है। आर्य लोगों का साँवला रंग भी द्रविड़ों के काले रंग से बिलकुल भिन्न है। उसकी उपमा महाभारत में इन्दीवर अथवा मधुक-पुष्प से दी गई है।

भारतीय आर्यों की ऊँची नाक और बड़ी-बड़ी आँखें निरी कविकल्पना नहीं हैं। महाभारत में भारतीय आर्यों का ब्रह्म ताल-वृत्त की तरह सीधा और ऊँचा उठा हुआ कहा गया है। वृषस्कन्ध अथवा कपाटवक्त्र का वर्णन भी मिलता है। इससे सिद्ध है कि ऊँचे फेन्धे और चौड़ी छातीवाले लोग भारतीय आर्यों में बहुत थे।

आयु—भारतीय आर्यों की लम्बी उम्र होनी थी। महाभारत में जिनका वर्णन है, वे सभी दीर्घायुपी थे। युद्ध के समय श्रीकृष्ण ८३ वर्ष के थे और अर्जुन की अवस्था ६५ वर्ष या इससे भी अधिक थी। निज घाम को जाते समय श्रीकृष्ण की आयु १०१ या १११ की थी। उस समय उनके पिता वसुदेव जीवित थे। वे कम से कम १४० के तो होंगे ही। युद्ध के समय द्रोण की अवस्था ८५ वर्ष की थी और भीष्म तो १०० वर्ष के ऊपर रहे होंगे। यूनानी इतिहासकार अरायन ने लिखा है कि भारत में १४० वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं। सौ वर्ष से ऊपर की उम्रवाले बहुत लोग मिलते हैं। यूनानियों ने ऐसे लोगों का एक अलग नाम होना लिखा है। शान्तिपर्व में कहा है—जो लोग बीस या तीस के भीतर हैं वे सभी १०० वर्ष पूर्ण होने के पहले ही मर जायेंगे। इस वाक्य से आयु की मर्यादा अधिक से अधिक १२० या १३० वर्ष की समझी जाती थी।

छठा प्रकरण

वर्णव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था और शिक्षा

(१) वर्णव्यवस्था

भारतीयों की समाज स्थिति का मुख्य अङ्ग वर्ण व्यवस्था है। जिस प्रकार की वर्णव्यवस्था भारत में चली है, वैसी और किसी देश में प्राचीन काल में अथवा आजकल स्थापित नहीं हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का अर्थ सरसरी तौर पर यही देख पड़ता है। परन्तु आजकल इतने से ही काम नहीं चलता। भारत में अब अनेक जातियाँ हैं और महाभारत के समय में भी थीं। मेगास्थिनीज़ ने सात मुख्य जातियों का उल्लेख किया है। इसलिए हमें ऐसा कोई लक्षण स्थिर कर लेना चाहिए जिससे वर्ण या जाति का मुख्य स्वरूप मालूम हो। मेगास्थिनीज़ कहता है कि कोई जाति न तो अपनी जाति के बाद

याह कर सकती है और न अपनी जाति के रोजगार के लिये दूसरा
शाही। अर्थात् जाति इन्हीं दो बातों के धरे में है। इसी कारण
जातियों का अलगाव स्थिर रहा।

ब्राह्मण और क्षत्रिय—भारत में ऋग्वेद के समय जब आर्य
प्राये तब उनमें पेशे के कारण दो जातियाँ थीं। परन्तु उस समय
इनमें अन्य बन्धन न थे। न तो इनके आचार विचार विभिन्न थे और
न इनमें बेटी व्यवहार या पेशे की कोई वैसी रुकावट थी। महाभारत
में उल्लेख है कि प्रतीप का बड़ा लड़का देवापि क्षत्रिय का व्यवसाय
छोड़कर वन में जाकर तप करने लगा। मतिनार के वंश में कण्व हुआ
था। वह ब्राह्मण हो गया और उसके सभी वंशज ब्राह्मण ही हुए। ये
कण्व लोग ऋग्वेद के कई सूक्तों के कर्ता हैं।

परन्तु ब्राह्मणों का यह आग्रह था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो
और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। उधर विश्वामित्र का यह आग्रह था कि
यदि क्षत्रिय के बेटे ने अपनी बौद्धिक शक्ति खराब ली हो तो उसके
ब्राह्मण होने में क्या बाधा है? अन्त में जीत विश्वामित्र की हुई और वे
स्वयं ब्राह्मण हो गये। यही क्यों, फिर तो वे कई ब्राह्मण कुलों के प्रवर्तक
हो गये। आदिपर्व में वशिष्ठ और विश्वामित्र की जो कथा है उससे यह
बहुत प्राचीन काल की जान पड़ती है। यह कथा सूर्यवंशी क्षत्रियों के
समय की और पञ्जाब की है। उस समय जो क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाने की
महत्वाकांक्षा करते थे वे ब्राह्मण हो सकते थे, परन्तु यह प्रसङ्ग है कि
ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े होंगे। इसके सिवा ब्राह्मणों का व्यवसाय वेद
पढ़ना एवं यज्ञ-यागादि करना कराना अत्यन्त कठिन था। इस कारण
अन्त में वह ब्राह्मणों के ही हाथ में रहा।

वैश्य और शूद्र—देश में खेती का मुख्य रोजगार था, अतएव
पञ्जाब में बसे हुए बहुत से आर्य लोग खेती करने लगे। ये लोग एक
ही जगह बस गये या इन्होंने उपनिवेश बनाये, इसलिए ये विश्व अथवा
७ वैश्य अर्थात् सामान्य लोग कहलाने लगे। ऋग्वेद में विश्व शब्द बराबर

आता है, जिससे प्रकट होता है कि पञ्चात्र में तीन जातियाँ उत्पन्न हो गई थीं। इसके पश्चात् जल्दी ही दास अथवा मूल निवासियों का समावेश चौथी शुद्र जाति में होने लगा और ऊपर की तीनों आर्यवशी जातियों का नाम वैशिक हो गया। यही से जाति के कड़े नियमों के स्वरूप उत्पन्न होने लगे।

आर्यों की सभी शाखाओं में जाति-प्राप्ति का थोड़ा-बहुत बन्धन था। भारत में जाति-उत्पन्न की जो प्रचलता बढ गई थी, उसका कारण बाहर से आनेवाले आर्यों और भारत में रहनेवाले अनार्यों के बीच का महान् अन्तर था। दूसरी आर्यशाखाएँ योरप में जहाँ-जहाँ गईं वहाँ-वहाँ पुराने निवासी बहुत कुछ आर्यवंश के ही थे—उनमें कोई-यादा अन्तर नहीं था। पर भारत में यह अन्तर इतना अधिक था कि दोनों जातियों का मिश्रण होना असम्भव हो गया।

शूद्रों के कारण घणों की उत्पत्ति—पाश्चात्य देशों में जित और जेता का एक ही वर्ण होने से वर्ण को कोई महत्त्व नहीं दिया जा सका। यहाँ भारत में उनके वर्ण में बहुत अन्तर होने के कारण वर्ण की जाति का स्वरूप मिल गया। जितों के सम्बन्ध से आर्यवशी लोगों में भी रंग का थोड़ा सा भेद हो गया। कृषिकर्म करने से वैश्यों का रंग पीला हो गया। वायु और व्यासन्न के भेद से क्षत्रियों का लाल रंग हो गया। ब्राह्मण गोरे के गोरे बने रहे।

आरम्भ में जब आर्य लोग भारत में आये तब उनमें बेटी-व्यवहार में थोड़ी सी रोकटोक थी। नियम यह था कि स्त्री चाहे जिस वर्ण की हो, पर उसका सन्तान का वही वर्ण होता था जो पति का होता था। अनुशासनपर्व के ४४वें अध्याय में कहा गया है कि ब्राह्मण तीनों वर्णों की बेटी ले सकता है और उसके उनसे जो सन्तति होगी वह ब्राह्मण ही होगी। पर आगे चलकर महाभारत में ही यह नियम बदल जाता है। अनुशासनपर्व के ४८वें अध्याय में दो ही स्त्रियों से—ब्राह्मण और क्षत्रिय से—ब्राह्मण-सन्तति का उत्पन्न होना कहा गया है। संाराय यह है

के अनुशासनपर्व का पहला वचन बहुत करके उस नियम का निदर्शक है जो उस समय प्रचलित था जब आर्य लोग भारत में आये थे। इसी नियम का उपयोग करके ब्राह्मण यदि शूद्रकन्या को व्याह ले तो उसकी सन्तान ब्राह्मण मानी जाय या नहीं, इस प्रश्न पर बड़ा वाद-विवाद हुआ होगा। अन्त में तय हो गया कि ब्राह्मण शूद्र कन्या को न ग्रहण करे। शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र के दाय-भाग का महाभारत-काल में ही निर्णय कर दिया गया कि उसे $\frac{1}{10}$ अंश मिले। परन्तु महाभारत के पश्चात् स्मृति आदि के समय में यह तय किया गया कि उसे कुछ भी न दिया जाय। अन्त में ब्राह्मण से उत्पन्न शूद्रा स्त्री की सन्तति न तो ब्राह्मण मानी गई और न शूद्र ही। उसका दर्जा भिन्न ही रक्खा गया। अनुशासनपर्व के ४८वें अध्याय में इस जाति का नाम पारशव रक्खा गया है। यदि क्षत्रिय शूद्रा से विवाह कर ले तो उसके गर्भ की सन्तान दूसरे वर्ण की समझी जाने लगी और ऐसी सन्तति का नाम उग्र पड गया। किन्तु वैश्य वर्ण को वैश्य और शूद्र दो ही वर्णों की बेटी व्याहने का अधिकार था, इसलिए कहा गया है कि दोनों से वैश्य सन्तान उत्पन्न होती है। परन्तु महाभारत काल के पश्चात् यह बात भी नहीं रही। यह तय किया गया कि यदि ब्राह्मण वैश्य की बेटी व्याह ले तो उसकी सन्तान ब्राह्मण न समझी जायगी। यह अनुलोम-विवाह की बात हुई।

परन्तु प्रतिलोम विवाह के सम्बन्ध में आरम्भ से ही कटाक्ष देख पड़ता है, क्योंकि ऐसे निन्ध विवाह या सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सन्तान का दर्जा बहुत ही हल्का माना गया है और ब्राह्मण स्त्री का वैश्य से उत्पन्न पुत्र वैदेहक कहा गया है। ब्राह्मण स्त्री से शूद्र को सन्तान हो तो वह बहुत ही निन्ध समझी गई है। वह चाण्डाल मानी जाती थी और यह बन्धन कर दिया गया था कि वह बस्ती के बाहर रहे। अनु० अ० ४८)। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यह नियम देख पड़ता है। इससे पता चलता है कि उसका प्रचार बहुत प्राचीन काल से रहा होगा। यह

धारणा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है कि उच्च वर्ण की वेटियों के नाँचे के बर्णों की, विशेषतः शूद्रों की, घरवाली होने से भयक हानि होती है। इसी कारण ब्राह्मण काल से महामारत-काल तक वर्णसङ्कर की निन्दा की गई है।

वर्णसङ्कर का डर—कुछ लोग समझते हैं कि ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न शूद्र के पुत्र को चारङ्गाल मानने की कल्पना केवल धर्मशास्त्र की है वास्तव में ऐसी सन्तान चारङ्गाल नहीं मानी गई है। परन्तु शायंमानन शास्त्र से यह बात निश्चित हो गई है कि पम्जाव की अस्पृश्य जातियों में चूहड़ जाति में वास्तव में आर्यजाति का मिश्रण है। सम्भव है कि चारङ्गालों की यह जाति ऊपर लिखी रीति से उत्पन्न हो गई हो। चूहड़ों के उदाहरण से व्यक्त होगा कि वर्णसङ्करता के डर से मिश्र-मिश्र जातियाँ किस प्रकार उत्पन्न हो गईं। वर्णसङ्कर की आशङ्का से डरकर चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्ण में विवाह करने लगें।

भारतीय आर्यों की नीतिमत्ता—भारतीय आर्यों ने आर्यवशियों को केवल इसलिए उच्च नहीं माना था कि वे शूर होते हैं, व्यवहार करने में चतुर और बुद्धिमान तथा उद्योगी होते हैं बल्कि उच्चता का कारण उनकी यह कल्पना थी कि आर्य लोग नैतिक सामर्थ्य में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ तक कि आर्य शब्द का अर्थ भी, जो जातिवाचक था, बदल-फेर श्रेष्ठ नीतिवाची हो गया। इस अर्थ में वह शब्द पुराने ग्रन्थों में बराबर आता है। भगवद्गीता में 'अनार्यबुध' शब्द इसी अर्थ में आया है।

भारतीय आर्य समझते थे कि वर्ण का स्वभाव के साथ नित्य सम्बन्ध रहने के कारण यदि वर्ण में मिश्रण हो गया तो फिर स्वभाव में मिश्रण अवश्य हो जाना चाहिए। वर्णसङ्कर का अर्थ वे स्वभाव सङ्कर मानते थे। अनेक वर्णनों से उनका यह स्थिर मत मालूम होता है कि उनकी समझ में शूद्र जाति का स्वभाव अनार्य अर्थात् बुरा अवश्य रहना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि म्लेच्छ और अन्य वर्णवाह्य जातियाँ दुष्ट होती हैं।

३ कारण जातियों के बन्धन के सम्बन्ध में उनका मत अनुकूल हो या और भिन्न-भिन्न जातियाँ विवाह-बन्धन में बँध गईं। यहाँ तक कि जाति का बोज भारतीय समाज में पूर्णता से भर गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के स्वाभाविक धर्म अलग अलग स्थिर हो गये। भगवद्गीता जातियों के स्वभाव-सिद्ध होने की कल्पना है। उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि यह मेद ईश्वर-निर्मित है। इसी कारण जाति के मेद का बन्धन स्थिर हुआ और भारत में भिन्न-भिन्न जातियों का वृद्ध फैल गया।

ब्राह्मणों की श्रेष्ठता—महाभारत में बार-बार कहा गया है कि ब्राह्मणों के सम्बन्ध में सबके मन में अत्यन्त आदर भाव होना चाहिए। इसका यह कारण है कि ब्राह्मणों की नीतिमत्ता महाभारत में बहुत ऊँचे दर्जे की वर्णित है। उसमें ब्राह्मणों के तप, सत्यवादित्व और शान्ति का जो वर्णन है उससे सत्कालीन लोगों की ब्राह्मणों के विषय में जो समझ थी, वह भली भाँति प्रकट हो जाती है। आदिपर्व में कण्व ऋषि का जैसा वर्णन है उससे प्रकट है कि ब्राह्मणों ने वेदविद्या पढ़ने और इन्द्रियदमन कर तप करने का ससार में अपना कर्तव्य मान रक्खा था। उक्त गुणों के कारण लोग ब्राह्मणों को केवल आदर की ही दृष्टि से न देखते थे, बल्कि तप सामर्थ्य के कारण वे ब्राह्मणों में विलक्षण शक्ति भी मानते थे।

विवाह बन्धन—चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति कैसी ही क्यों न हो, इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत के पूर्व काल से भारत में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी और यह भी मानना होगा कि इस व्यवस्था का मूल बीज, जो रग या सभ्यता का मेद है, महामारतकालीन स्थिति में न था। क्योंकि सब वर्णों में सभी रग पाये जाते थे और काम-क्रोध आदि की प्रवृत्ति भी सब जगह थी। इन दोनों बातों का थोड़ा-बहुत स्वरूप महामारत-काल में भी स्थिर रहा होगा। परन्तु यह मानना चाहिए कि इन वर्णों में परस्पर बेटी व्यवहार करने का ७ बन्धन महाभारत के समय मौजूद था। मेगास्थिनीज ने भी कहा है—

ये जातियाँ आपस में ही विवाह करती हैं। केवल ब्राह्मणों को उच्च वर्ण होने के कारण सत्र जाति की स्त्रियाँ ग्रहण करने की स्वतन्त्रता है। सम्भव है, उसकी यह जानकारी अपूर्ण हो और क्षत्रिय तथा वैश्य भी अपने से नीची जातियों की स्त्रियाँ ग्रहण करते रहे हों।

शान्तिपर्व के २४६वें अध्याय में ये जातियाँ गिनाई गई हैं जो महाभारत के समय अस्तित्व में थीं। मुख्य वर्ण चार थे और उनके सङ्कर अथवा मिश्रण के कारण अधिरथ, अम्बष्ठ, ठम्र, वेदेह श्यमक, पुल्कस, स्तेन, निषाद, तूत, मगध, आयोगध, करण, बाल और चारुवाल आदि प्रतिलोम तथा अनुलोम विवाह से उत्पन्न जातियाँ पतलाई गई हैं। इसी अध्याय में इस प्रश्न का भी निर्णय कर दिया गया है कि जाति की हीनता कर्म और उत्पत्ति दोनों पर अवलम्बित है। सारांश यह कि सौति के समय वर्ण और जातियाँ अभेद्य हो गई थीं और ब्राह्मण आदि वर्णों में उत्पन्न होने वाले अपने-अपने उद्गादक ऋषि के वर्ण के माने जाते थे।

पेशे का बन्धन—जिस प्रकार जाति के बाहर विवाह करने का निषेध था, उसी प्रकार जाति का पेशा छोड़कर दूसरा पेशा न करने का बन्धन था। यह कड़ा नियम था कि कोई वर्ण, आपदाकाल में अपने से नीचे वर्ण का कोई व्यवसाय कर ले, यानी अनुलोम व्यवसाय कर ले, पर वह अपने से ऊपरवाले वर्ण का प्रतिलोम व्यवसाय न करे। चारों वर्णों के व्यवसाय महाभारत में कथित हैं।

ब्राह्मणों के व्यवसाय—ब्राह्मणों का प्रथम कर्तव्य था अध्ययन करना। महाभारत में वेदाध्ययन और सदाचार को ही उनका कर्तव्य माना है। उनका दूसरा काम था यजन याजन। पूर्वकाल में अग्निस्थापन कर यज्ञ करना गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य था। जब क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करें तब श्रुतिविज्ञ का कार्य ब्राह्मण करें। विद्वान् ब्राह्मणों के निर्वाह के लिए यह समाज व्यवस्था थी। इसी प्रकार ब्राह्मणों को दान-भत्तिग्रह का अधिकार था। ब्राह्मणों के तीन-६

वर्तव्य और तीन ही अधिकार थे। उक्त तीनों अधिकारों के द्वारा उन्हें जो द्रव्य प्राप्त हो जाता था, उसी से उनका निर्वाह होता था। महाभारत में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें अन्य वर्णों ने ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों से काम लिया हो। और और वर्णों को उस उस वर्ण की विद्या ब्राह्मण ही पढ़ाते थे। कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने को ब्राह्मण द्रोण नियुक्त किये गये थे। यह बात नहीं कि सभी ब्राह्मण वेदाध्ययन करते रहे हों और अग्नि स्थापित रखते हों। कर्मों का त्याग करनेवाले ब्राह्मण भी समाज में थे। शान्ति-पर्व के ७६वें अध्याय में उनका उल्लेख है। भासिक लेकर पूजा करने, नक्षत्र ज्ञान पर जीविका चलाने, समुद्र मेनका के द्वारा जाने आदि का व्यवसाय करनेवाले, इसी तरह पुरोहित, मन्त्री, दूत, याताहर, सेना में अश्वारोही, गजारोही, रथी अथवा पदाति प्रभृति नौकरी करनेवाले ब्राह्मण उस समय थे। ब्राह्मणों में स्वभाव से ही जिस वैराग्य और शान्ति का प्रभाव रहना चाहिए उसकी कमी हो गई थी और अपनी स्थिति को उत्कर्ष पर पहुँचाने का मोह ब्राह्मणों को होता था। महाभारतकाल में ब्राह्मण लोग न सिर्फ सिपाहगिरी करते थे, बल्कि खेती, गोरक्षा और दूकानदारी आदि भी किया करते थे।

क्षत्रियों का काम—वेदाध्ययन करके अपने घर में अग्नि स्थापित करके होम करने और यथाशक्ति दान देने का अधिकार क्षत्रियों को था, किन्तु यह उनका व्यवसाय नहीं था। महाभारत में वेदपारङ्गत और यजनशील क्षत्रिय राजाओं के अनेक वर्णन हैं। तो भी क्षत्रियों का वेद प्रावीण्य कम हो गया होगा, क्योंकि युधिष्ठिर के वेद में प्रवीण और यज्ञ में कुशल होने की महाभारत में दो एक स्थानों में निन्दा की गई है। अर्थात् सौति के समय वेद विद्या के पढ़ने की रुचि क्षत्रियों में घट गई थी। क्षत्रियों का विशेष व्यवसाय था प्रजापालन और युद्ध। महाभारत के समय अधिकांश क्षत्रिय युद्ध का पेशा करते थे। आपत्ति के समय भी क्षत्रिय का

राज्य न करनी चाहिए। उनके लिए केवल विमर्श-काल में वैश्यवृत्ति कर लेने की स्वाधीनता थी। युद्ध के अवसर पर उनका काम प्रज्ञागलन करना था। राज्य करना क्षत्रियों का विशेष अधिकार था। अन्य वर्गों को राज्य करने का अधिकार न था। राज्य करने का हक क्षत्रियों का ही था, इसा सहज प्रवृत्ति के अनुसार युधिष्ठिर की माँग थी कि हम पाँच भाइयों को कम से कम पक्ष गाँव हो दो। राज्य करना क्षत्रिय का सहज व्यवसाय था। महामारव के समय तक उन्होंने राज्य करने के करने हक की

उनकी परिस्थिति बदल गई और शूद्रों को धन प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। धीरे धीरे उन्हें यज्ञ यागादि करने और दान देने का भी अधिकार मिल गया। शर्त यह थी कि वे यज्ञिय व्रत का आचरण न करके अमन्यक यज्ञ करें (शा० अ० ६०)। 'यजन, दान और यज्ञ का अधिकार सब वर्णों को है। श्रद्धा यज्ञ सब वर्णों के लिए विहित है' इत्यादि वचनों से देर पड़ता है कि आर्य धर्म की अधिकांश क्रियाओं का—श्राद्ध आदि तक का—अधिकार शूद्रों को महाभारत के समय के पहले ही मिल गया था। दास की परिस्थिति से निकलकर जब शूद्रों को खेती आदि करने का अधिकार मिला और वे द्रव्य सम्पादन करने लगे तब यह स्थिति प्राप्त हुई। किन्तु त्रैवर्णिक आर्यों ने वैदिक कर्म का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया। वैदिक-काल से लेकर महाभारत के समय तक शूद्रों का पेशा और कर्म का अधिकार बहुत कुछ उच्च कोटि का हो गया।

सङ्कर जाति के व्यवसाय—प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न प्रथम जाति सूत की थी। ब्राह्मण स्त्री से क्षत्रिय पति द्वारा इसकी उत्पत्ति बतलाई गई है (अनु० अ० ४८)। यहाँ सूतों का पेशा राजाओं की स्तुति करना बतलाया है। जान पड़ता है, पुराणों का अध्ययन कर कथा सुनाना भी इनका पेशा था। जिसने महाभारत की कथा सुनाई है, वह लोमहर्षण सूत का बेटा था। इसे पौराणिक भी कहा है। राजाओं और ऋषियों की वशावली रक्षित रखने का काम सूत पौराणिकों का था। सूतों को भी वेद का अधिकार था। सूत अधिरथ का पुत्र कर्ण वेद पठता था। सूत सारथ्य भी करते थे। उनका नाम अधिरथ था। कर्ण अधिरथ का पुत्र था, अर्थात् वह एक सारथी का पुत्र था। वैश्य के ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न सन्तान का नाम वैदेह था। अन्त पुर की स्त्रियों की रक्षा करना इसका काम था। इसी प्रकार क्षत्रिय स्त्री में वैश्य पुरुष से उत्पन्न सन्तति का नाम मागध हुआ। इन मागधों का काम राजा की स्तुति करना था। इन तीनों उच्च वर्ण के प्रतिलोम

विवाह से उत्पन्न सन्तान की सूत, वैदेह और मागध जातियाँ मानी गईं और राजाओं का स्तुति गान करना इनका पेशा हुआ ।

वैश्य स्त्री में शूद्र पुरुष से उपजी सन्तति को आयोगव कहते थे । बडईगरी इनका पेशा हुआ । क्षत्रिय स्त्री में शूद्र से उत्पन्न सन्तान निपाद हैं । मछलियों मारने का इनका पेशा था और ये बहेलिया का काम करते थे । ब्राह्मण स्त्री के शूद्र से जो सन्तान हुई वह चाण्डाल है । इसको जल्लाद का काम मिला । अनुलोम जातियों में अम्बष्ठ, पारशव और उग्र जातियाँ कही गई हैं । उनके व्यवसाय का वर्णन (अनु० अ० ४८) नहीं है । एक बात यह कही गई है कि प्रतिलोम सन्तति के बढते-बढते और एक की अपेक्षा दूसरी हीन ऐसी पन्द्रह प्रकार की माहान्तर सन्तति होती है । उनमें से कुछ के नाम ये हैं— ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का मियालोप हो जाय तो उसे दस्यु मानते हैं । ऐसे दस्यु से आयोगव स्त्री में जो सन्तान होती है उसका नाम सैरन्ध्र है । इस जाति के पुरुषों का पेशा राजाओं की और स्त्रियों का रानियों की सेवा करना था । इन सैरन्ध्रों के कई भेद बताये गये हैं, जैसे— मागध सैरन्ध्र, बहेलिया सैरन्ध्र, वैदेह सैरन्ध्र, मद्य निर्माता सैरन्ध्र आदि । सैरन्ध्र स्त्री से चाण्डाल के जो सन्तान होती थी उसका नाम श्यपाक कहा है । इस जाति के लोग गाँव के बाहर रहते और निषिद्ध मांस खाकर निर्वाह करते होंगे । आयोगव स्त्री से चाण्डाल के पुष्प जाति उत्पत्ती है । इस जातिवाले दाभी धोड़े का मांस खाते और कपड़न पहनते हैं । इनका पेशा मरघट में मुर्दे रखने का था । इन पन्द्रह सङ्गर जातियों के नामों का खुलासा नहीं है, तथापि त्रैवर्णिक प्रतिलोम जाति में सूत, वैदेह और मागध तथा अनुलोम जाति में अम्बष्ठ और पारशव आर्यों की सन्तान समाज में शामिल थी । निपाद, चाण्डाल पुष्प आदि बह्य एवं बाह्येतर अनार्य जातियाँ थी । ये लोग चातुर्वर्ण्य के बाहर होने पर भी उस विन्युल अन्तर्गत न थे ।

सौति के समय मध्यदेश में वर्णव्यवस्था का चलन जोरों से देखा पड़ता है। कर्णपर्यं के ४५वें अध्याय में कहा गया है कि मत्स्य, कुरु, पाञ्चाल, नैमिष और चेदि आदि देशों के लोग धर्म का निरन्तर पालन करते हैं, परन्तु मद्र और पञ्चनद देश के लोग धर्म का लोप कर डालते हैं। महाभारत में यह भी कह दिया गया है कि कारस्कर, महिषक, कालिङ्ग, केरल और कर्कोटक आदि दुर्धर्मों लोगों से सम्पर्क न करना चाहिए। इनमें कई देश दक्षिण के हैं। प्रतीत होता है कि इन देशों में उस समय तक आर्यों की वस्ती कम थी। पञ्जाब का सम्पर्क म्लेच्छ देशों के साथ होने से वहाँ वर्णव्यवस्था में योही शिथिलता थी।

जातियों के इसी विषय से सम्बद्ध एक और विषय है। शान्ति-पर्व के २९वें अध्याय में लिखा है कि शुरू शुरू में चार ही गोत्र उत्पन्न हुए—अङ्गिरा, कश्यप, वशिष्ठ और मृगु। फिर उनके प्रवर्तकों के कर्मभेद के कारण और और गोत्र उत्पन्न हुए। तब प्रभाष के कारण वे गोत्र उन प्रवर्तकों के नाम से प्रसिद्ध हो गये। समय की गति से शाता लोग विवाह आदि श्रौत स्मार्त विधियों में इन गोत्रों का अवलम्बन करने लगे। इस अवतरण से प्रकट होता है कि महाभारत के पूर्व काल से गोत्रों की प्रवृत्ति है। मूल गोत्र आज-कल आठ समके जाते हैं। पाणिनि ने गोत्र का अर्थ अपत्य किया है। तब गोत्र-परम्परा भी वंश परम्परा ही है। सप्तर्षि और अगस्त्य ये आठ आरम्भ के गोत्र प्रवर्तक हैं। इनने कुल में आगे जो विशेष प्रसिद्ध ऋषि हुए, उनके नाम गोत्र में और जोड़ दिये गये। यहाँ एक और बात कहने लायक है। सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियों की दी गई वंशावली में इन गोत्र-प्रवर्तकों के नाम नहीं हैं। इसके सिवा कुछ ब्राह्मणों ने कुल चन्द्रवंशी क्षत्रियों से उपजे हैं। उनका सम्बन्ध ऊपरवाले गोत्रों से कैसे जुड़ता है? ऊपर के अवतरण से यह बात सिद्ध होती है कि आजकल जो गोत्र परम्परा है वह और उसके उपयोग की प्रवृत्ति महाभारत काल से पूर्व की है।

(२) आश्रम-व्यवस्था

वर्णव्यवस्था जिस प्रकार भारतीय आर्यों के समाज का एक महत्त्व का अंग है, उसी प्रकार आश्रमव्यवस्था भी है। आर्यों ने इसको भी अपने समाज में स्थिर किया और आश्रमव्यवस्था धर्म की बात हो गई। यह व्यवस्था तीन वर्णों के ही लिए थी। आर्यों ने अपने समाज को उन्नत अवस्था में पहुँचाने के लिए जो यज्ञ किये, उन्हीं के फल ये आश्रम हैं। आरम्भ में यह व्यवस्था यद्यपि अत्यन्त लाभदायक हुई, तथापि आध्यात्मिक सामर्थ्य के घटते रहने से आश्रम-व्यवस्था में धीरे धीरे न्यूनता आ गई।

आश्रम चार हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सात आठ साल की अवस्था में लड़के का उन्नयन-संस्कार द्वारा पहले आश्रम में प्रवेश होता है। इस आश्रम में गुरु के घर रहकर दिया पढ़नी पड़ती है। बारह वर्ष के अनन्तर गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी के गृहस्थाश्रम स्वीकार करने का नियम था। गृहस्थाश्रमी विवाह करके अपनी गृहस्थी छमांले और अग्नि तथा अतिथि की सेवा करके कुटुम्ब का पालन करे। गृहस्थाश्रम सम्पूर्ण कर बाल बच्चों को गृहस्थी सौंपकर आप वन में चला जाय और वहाँ चौथे आश्रम में जाने के लिए धीरे-धीरे तैयार होता रहे। यो परमेश्वर

मुख्य भाग (गुरु के घर रहना) उस काल में घट गया था । धीरे-धीरे क्षत्रियों और वैश्यों में महाभारत के समय आजकल की तरह सिर्फ़ उपनयन संस्कार रह गया होगा ।

गृहस्थाश्रम की मुख्य विधि विवाह है, जिसका लुप्त होना कभी सम्भव नहीं । किन्तु उसका दूसरा मुख्य भाग था अग्नि की सेवा करना । इस काम को ब्राह्मण लोग बहुधा किया करते थे, क्षत्रिय भी करते थे । महाभारत में लिखा है कि जब श्रीकृष्ण समझौता करने के लिए गये तब विदुर के घर सबेरे नहा-धोकर उन्होंने जप किया और अग्नि में आहुति दी । (उद्यो० अ० ६४) वसुदेव का देहान्त होने पर उनका क्रिया-कर्म करते समय रथ के आगे अश्वमेध-सम्बन्धी छत्र और प्रदीप्त अग्नि पहुँचाये गये थे । इसी प्रकार पाण्डव जय धनबास में थे तब उनकी गृहाग्नि का सेवन नित्य होते रहने का वर्णन है । सारांश यह कि भारती युद्ध के समय सभी क्षत्रिय गृहाग्नि रखते थे । अब रह गया गृहस्थाश्रम का तीसरा अंग अतिथि-सेवा, जो इसे सभी करते थे । वानप्रस्थ का अधिकार तीनों वर्णों को था । धृतराष्ट्र अपनी पत्नी और कुन्ती के साथ वन में तप करने गये थे । महाभारत से यह स्पष्ट नहीं होता कि शूद्र को वानप्रस्थ की मनाही थी । राजा की आज्ञा से शूद्र को सभी आश्रमों का अधिकार है । (शान्तिपर्व, ६३वाँ अध्याय)

प्राचीन काल से ही सन्यासाश्रम भारतीय आर्य समाज का विशेष अलङ्कार रहा है । आरम्भ में इस आश्रम का अधिकार तीनों वर्णों को था । सन्यास लेने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है । (शान्ति-पर्व ६३वाँ अध्याय) शूद्र भी तीन वर्णों की योग्यता का ही है और उसके लिए सत्र आश्रम विहित हैं । (शा० अ० ६३) महाभारत के समय तक यह नियम न हुआ था कि सन्यास का अधिकारी ब्राह्मण वर्ण ही है । उस समय अनेक ब्राह्मण सन्यासी सन्यास के विशेष धर्म का पालन करते थे, किन्तु अन्य वर्णों के लोग योग्य रीति से

सन्यास ग्रहण न कर उत्तका वेप बना लेते थे । कितने ही शूद्र गुल्फ करने के लिए भिक्षा माँगते थे । इन्हीं से अन्य वर्णवालों के लिए सन्यास की मनाही कर दी गई होगी । महाभारत के समय में सैकड़ों सन्यासी वन में रहकर तपस्विवेचन किया करते थे । सिकन्दर को पश्चात् में ऐसे अनेक तपस्विवेला मिले थे जो परमहंस रूप में जङ्गल में रहते थे । सन्यासीभरमी को जिन जिन धर्मों का पालन करना आवश्यक था उनके मन्त्रन्ध में सूक्ष्म नियम पहले से ही मौजूद थे (अनुगीता आश्व० अ० ४६) । उनमें से अधिकांश का बौद्ध सन्यासियों ने त्याग कर दिया. जिससे उनकी आगे चलकर अवनति हो गई ।

अवश्य करना चाहिए और इसके लिए उस समय उपनयन-संस्कार धर्म के अन्तर्गत कर दिया गया था। यह शिक्षा मुख्यतः धार्मिक होती थी सही, किन्तु अन्य विद्याएँ भी पढ़ाई जाती थीं। साधारण रूप से सभी तरह की शिक्षा एक ही गुरु के घर मिल जाने का प्रबन्ध था। इस प्रकार की शिक्षा के लिए कम से कम बारह वर्ष लगते थे। जब तक लड़का विद्या पढ़ता था तब तक उसका विवाह न होता था। गुरु के घर जाना और विद्या समाप्त कर गुरु-गृह से लौटना धार्मिक विधि के कृत्य थे। गुरु की आज्ञा मिल जाने पर समावर्तन-संस्कार (गुरु गृह से लौटना) किया जाता था। सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु के घर काम करना अनिवार्य था। कुछ गुरु शिष्यों को सताते रहे होंगे। धौम्य ऋषि वेद नामक शिष्य को हल में जोतता था (आदिपर्व अध्याय ३)। गुरु को सन्तुष्ट रखकर विद्या पढ़ी जाती थी। उस काल में न केवल गुरु का, प्रत्युत गुरु-पुत्र और गुरु-पत्नी का भी खूब आदर था। पढ़ाई सम्पूर्ण हो जाने पर गुरु को दक्षिणा देने की भी रीति थी। साधारण रूप से दो गौएँ दी जाती थीं। कुछ गुरु तो बिना दक्षिणा लिये ही शिष्य को घर जाने देते थे। दक्षिणा की अनेक असम्भाव्य कथाएँ महाभारत में हैं। उनसे जान पड़ता है कि वे बहुधा शिष्यों की ऐठ से ही हुई हैं। आदिपर्व में उत्तह की और उद्योगपर्व में गालव की ऐसी ही कथा है।

अनुमान होता है कि एक गुरु के घर बहुत करके चार-पाँच विद्यार्थी रहते थे। प्राचीन काल में बिना गुरु के विद्या पढ़ने का रिवाज न था। यद्यपि ने बिना गुरु के वेदों का अध्ययन किया था। (वनपर्व अ० १३८) इससे अनुमान होता है कि उस समय वेदों की पुस्तकें रही होंगी; क्योंकि गुरु के बिना वेदों का अध्ययन पुस्तकों से ही हो सकता है। शूद्रों को वेद-विद्या का अधिकार न था। किन्तु जान पड़ता है कि शूद्र विद्यार्थी अन्य विद्याएँ सीखने के लिए आते होंगे।

तो भारतीयकाल में वर्तमान विश्वविद्यालयों ऐसी संस्थाएँ थीं या नहीं ? महाभारत के आदिपर्व में कण्व कुलपति के आधम का वर्णन है । उससे इस दृष्टि के विद्यालय की कल्पना होती है । जहाँ कौनों पाण्डवों के सदृश अनेक विद्यार्थी एक ही जगह रहते होंगे, वहाँ सबके गुरु के घर न भेजकर कोई न कोई शिक्षक नियुक्त कर लेने की रीति रही होगी । गुरु के पद पर द्रोण की योजना हस्तिनापुर में कर लेने का वर्णन है । स्पष्ट है कि यह बात परिपाटी के विरुद्ध हुई थी । क्षत्रियों को धनुर्विद्या और राजनीति अथवा दण्डनीति ब्राह्मण ही सिखाते थे । वैश्यों को भी वार्ताशास्त्र अथवा शिल्प का ज्ञान ब्राह्मण गुरुओं से ही मिलता था । भिन्न भिन्न विद्याएँ—ज्योतिष, और वैद्यक आदि ब्राह्मण ही पढ़ाते और पढ़ाते थे । भिन्न भिन्न विद्याओं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को राजा का पुरस्कार देता था । इससे छात्रों का उत्साह मिलता था ।

महाभारत में द्रौपदी के लिए पण्डिता शब्द का प्रयोग है । इससे ज्ञात होता है कि उच्च वर्णों की स्त्रियों को शिक्षा देने की प्रथा थी परन्तु वेद पढ़ाने के लिए उनके उपनयन आदि होने का कहीं वर्णन नहीं है । इससे स्त्रियों की शिक्षा इतनी ही होगी कि मामूली लिखना पढ़ना सीखकर वे कुछ धार्मिक ग्रन्थों को पठ सकें । स्त्रियाँ को ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी । विराट की कन्या उत्तरा को गीत, नृत्य और वादित्र सिखलाने के लिए बृहन्नला को नियुक्त किया गया था । उत्तरा के साथ महलों की और बाहर की भी कुछ क्वारी कन्याएँ शिक्षा प्राप्त करती थीं ।

सातवाँ प्रकरण

विवाह-संस्था

हिन्दू-समाज का दूसरा महत्व का अंग विवाह-संस्था है। सभी समाजों की उत्क्रान्ति के इतिहास में एक ऐसा समय अवश्य होना चाहिए जब समाज में विवाह का बन्धन बिलकुल ही न हो। महाभारत में एक स्थान पर लिखा है कि किसी समय भारतीय समाज की परिस्थिति ऐसी ही थी। विवाह की मर्यादा उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने स्थापित की। उसकी माता का हाथ एक ऋषि ने पकड़ लिया था, इससे उसको क्रोध आ गया। तभी उसने विवाह की मर्यादा निश्चित की कि जो स्त्री पति को छोड़ अन्य पुरुष से सम्बन्ध स्थापित करेगी उसे भ्रूण-हत्या का पातक लगेगा और जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करेगा उसे भी वही पाप लगेगा। (आदिपर्व अ० १२२) इस कथा से पाठक समझ सकेंगे कि भारतीय आर्यों में विवाह की पवित्रता की नींव प्रारम्भ से ही है।

भारतीय आर्यों में नियोग की रीति प्राचीन काल में रही होगी। समाज का बल मनुष्य-संख्या पर अवलम्बित था, इस कारण प्राचीन काल में पुत्र का मान भी बहुत था। बहुधा अपने कुटुम्बी पुरुष से ही नियोग करने की आज्ञा स्त्रियों को थी और सो भी तभी तक जब तक पुत्र-प्राप्ति न हो। नियोग की अनुमति तभी थी जब पति किसी कारण असमर्थ हो गया हो या मर गया हो और उसके पुत्र न हो। नियोग के ही द्वारा धृतराष्ट्र और पाण्डु की उत्पत्ति होने की कथा महाभारत में है; और पाण्डु के भी नियोग के द्वारा धर्म, भीम आदि पुत्र होने का वर्णन है। परन्तु यह प्रथा शीघ्र बन्द हो गई होगी। भारतीय आर्यों में स्त्रियों के पातिव्रत के सम्बन्ध में जो अत्यन्त गौरव उत्पन्न हो गया उसके कारण नियोग की रीति निन्द्य प्रतीत होने लगी होगी। इस कारण यह उत्तरोत्तर बन्द होती गई। महाभारत के समय उसका चलन

विलकुल न था। महाभारत के अनेक उदाहरणों और कथानकों से आर्य स्त्रियों के पतिव्रत के सम्बन्ध में हमारे मन पर आदर की अमृत छाप लग जाती है। द्रौपदा, सीता, दमयन्ती आदि अनेक पतिव्रताओं के सुन्दर चरित्र हमारे वर्ण से हम हिन्दुओं की ललनाओं की नजरों में महाभारत की कृपा से घूम रहे हैं।

पुनर्विवाह की रीति—पतिव्रत की उच्च कल्पना से पुनर्विवाह की रीति भी त्रैवर्णिक आर्यों में बढ़ हो गई। तिकन्दर के साथ के इतिहासकार लिख गये हैं कि पञ्जाब के आर्यों में पुनर्विवाह का रीति नहीं है। महाभारत की एक कथा में इस मनाही का उद्गम है। कथा यों है—अन्वे दीर्घतमा ऋषि की स्त्री का नाम प्रद्वयी था। वह ऋषि के लिए काम करते करते ऊबकर उन्हें छोड़कर जाने लगी। तब ऋषि ने कहा कि मैं ऐसी मर्यादा बनाता हूँ कि स्त्री दूसरा पति कर ही न सकेगी। दीर्घतमा वैदिक ऋषि हैं, अतएव यह बन्धन बहुत प्राचीन होगा।

प्रश्न होता है कि यदि यह बन्धन प्राचीन काल से था तो दमयन्ती दूसरा विवाह करने को क्यों तैयार हो गई थी। दमयन्ती से भेंट होने पर नल ने आँसों में आँसु भरकर प्रश्न किया—मर्ता के लिए अनुव्रत रही हुई कौन स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह करेगी? तेरे दूत पृथिवी पर कहते फिरते हैं कि दमयन्ती दूसरा विवाह करेगी। दमयन्ती ने कहा—तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए इस युक्ति से काम लिया है। मैं तुम्हारे चरणों की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि मैंने मन में कोई बुरा बात नहीं सोची है। अर्थात् उस समय आर्य क्षत्रिय स्त्रियों का पुनर्विवाह न होता था। पुनर्विवाह की मनाही का और भी एक कारण है। भारती आर्यों में यह शर्त थी कि विवाह के समय वधू 'कन्या' होना चाहिए। महाभारत में स्पष्ट कह दिया है कि मुक्तपूर्वा स्त्री को न्याहना पातक है।

मौढ विवाह—महाभारत में विवाह के जितने वर्णन हैं सभी म विवाह के समय कन्याएँ मौढ दशा की हैं। स्वयंवर के समय द्रौपदी । वर्णन है उससे यह स्पष्ट है। मुमद्राहरण के समय मुमद्रा की

प्रवस्था पूरी हो चुकी थी। उत्तरा का भी ऐसा ही वर्णन है। ऐसे वर्णनों से जान पड़ता है कि प्राचीन समय में विवाह के समय स्त्रियाँ बालिग रहती थीं।

कन्यात्व का भङ्ग करना पातक माना जाता था। महाभारत में लिखा है कि जो कन्या अपने कौमार्य में बड़ा लगावेगी उसे ब्रह्महत्या का तीन चौथाई पातक लगेगा और शेष पातक उस पुरुष को लगेगा जिसने कौमार्य को दूषित किया हो। इससे प्रकट है कि प्रौढ लड़कियों के कौमार्य की रक्षा का प्राचीन काल में कितना ध्यान रखा जाता था।

साधारण रीति में लड़की के दान करने का अधिकार बाप को था। नियम था कि श्रुतकाल प्राप्त होने पर लड़की तीन साल तक प्रतीक्षा करे कि बाप मुझे प्रदान करता है या नहीं। यदि वह प्रदान न करे तो कन्या स्वयं अपना विवाह कर ले (अनुरासनम्)। भारतीय आर्यों की भावना के अनुसार प्रत्येक स्त्री का विवाह आवश्यक था।

अनेकपत्नीविवाह—वैदिक काल से लेकर महाभारत के समय तक पुरुष अनेक स्त्रियाँ ग्रहण कर सकते थे। वेद में स्पष्ट कहा गया है कि एक पुरुष अनेक स्त्रियाँ ग्रहण कर सकता है। महाभारत में वर्णन है कि पाँचों पाण्डवों के द्रौपदी को छोड़ और भी कई स्त्रियाँ थीं। श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों के सिवा अनेक भार्याएँ थीं। महाभारत में श्रीकृष्ण की सोलह हजार स्त्रियों का दो-तीन जगह उल्लेख है। इस सख्या में अतिशयोक्ति है।

एक स्त्री के अनेक पति—एक स्त्री के अनेक पति करने की प्रथा शुरू शुरू में उन चन्द्रवशी आर्यों में थी जो हिमालय से नये-नये आये थे। वे अनेक पति एक ही कुटुम्ब के सग भाई होते थे। भारतीय आर्यों का मत पहले से ही इस प्रथा के प्रतिकूल था। महाभारत के समय भारतीय आर्यों में यह विचकूल न थी। महाभारतकार के लिए एक द्रौपदी का पाँच पाण्डवों की स्त्री होना एक पहेली ही था और इसका निराकरण करने के लिए उसने महाभारत में दो तीन कथार्यँ मिला दी हैं।

विवाह के भेद—महामारत (आ० अ० ७४) में विवाह के आठ भेद वर्णित हैं—ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राणापत्य, आसुर, गान्धर्व, राजस और पैशाच । दैव और आर्ष का अन्तर्भाव ब्राह्म में ही होता है । इनमें कन्यादान ही है । पैशाच तो नाम का ही विवाह भेद है । विवाह के मुख्य भेद पाँच ही हैं । अनुशासनपर्व के ४४वें अध्याय में ब्राह्म, क्षात्र, गान्धर्व, आसुर और राजस यही पाँच भेद बतलाये भी हैं । इनमें तीन तो प्रशस्त और दो अप्रशस्त माने जाते थे । सबसे कनिष्ठ राजस विवाह है । इस विवाह का अर्थ बलपूर्वक लड़की से आना है । इससे उच्च है आसुर (लड़की को मोल लेना) । आसुर से श्रेष्ठ गान्धर्व है (लड़की की इच्छा से विवाह करना) । इससे श्रेष्ठ क्षात्र विवाह है, जिसमें प्रथम जीतनेवाले को लड़की का बाप लड़की दे । सबसे श्रेष्ठ ब्राह्म है जिसे सत्कार पूर्वक कन्यादान कहना अयुक्त नहीं है ।

ब्राह्म, क्षात्र और गान्धर्व—ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह योग्य कहा गया है । (अनुशासनपर्व अ० ४४) कन्या का पिता वर को बुलाकर सत्कार पूर्वक धनदानादि से अनुकूल करके उसे कन्या दे । कन्या के पिता को इसमें वर की प्रार्थना करनी होती है । दूसरा भेद क्षात्र है । किन्तु इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि यह होता किस तरह था । हमारी समझ में शर्व बदना और तदनुसार जीतनेवाले को बेटी ग्याहना क्षात्र विवाह है । क्षात्र विवाह ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए विहित था । विवाह का तीसरा भेद गान्धर्व है । इसमें लड़की अपनी इच्छा से वर को पसन्द कर लेती थी । ऐसे विवाह गन्धर्वों में होते थे । स्वयवर का भेद गान्धर्व-विधि में ही शामिल है । यह विवाह भारतीय आयों में महामारत के समय तक प्रचलित था । मुनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि पञ्जाब के कठ क्षत्रियों की स्त्रियाँ अपना वर स्वयं पसन्द करती हैं ।

आसुर—इस विवाह में कन्या मोल ली जाती थी । लिखा है—कन्या के जात लोगों को और कन्या को भी धन देकर मोल ले ले ,

और तब उसके साथ विवाह करे। पञ्जाब की कुछ जातियाँ में आसुर वेवाह होते थे। पाण्डु राजा का दूसरा विवाह करने के लिए भीष्म पत्न्य के यहाँ जाकर उन्हें सोने के जेवर, रत्न हाथी घोड़े और कपड़े आदि देकर माद्री को ले आये थे। यूनानी इतिहासकारों ने तक्षशिला में पुवती कन्याओं की बिक्री का उल्लेख किया है। आजकल कुछ जातियों में आसुर विवाह प्रचलित है पर उसे लोग अप्रशस्त ही मानते हैं।

राक्षस—यह विवाह का पाँचवाँ भेद है। इसमें कन्यापक्षवालों से लड़कर लवर्दस्ती लड़की छीन लाते थे। महाभारत में इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं सुभद्रा और काशिराज की बेटियों के विवाह। विवाहिता स्त्री तब को हरण कर ले भागने के उदाहरण पूर्व समय में मिलते हैं, जैसे वनपर्व में जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण किया जाना। स्मृतियों ने क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह विशेष रूप से योग्य बतलाया है। आजकल भी क्षत्रियों में और उनके नीचेवाली जातियों में विवाह के अवसर पर दूल्ह के हाथ में कटार या छुरी रखने की रीति राक्षस विवाह की याद दिलाती है।

ये भिन्न भिन्न विवाह भारतीय आयों में एक साथ जारी थे, तथापि अन्त में पति पत्नी का विवाह बहुधा ब्राह्मविधि से ही किया जाता था। सुभद्रा हरण हो चुकने पर अर्जुन और सुभद्रा द्वारका को लौटाये गये जहाँ ब्राह्मविधि से उनका विवाह हुआ। अर्जुन के द्रौपदी को जीत लेने पर और अपने घर ले जाने पर भी द्रुपद ने दाना को अपने यहाँ बुलाकर विधिपूर्वक विवाह किया। प्रायः सभी विवाहों में ब्राह्मविधि (दान) की प्रथा थी। विवाह में अग्नि के समक्ष पति पत्नी जो सात फेरे करते हैं, उसका नाम सप्तपदी है। उस विधि का एक मुख्य अङ्ग पाणिग्रहण संस्कार है (अनुशासनपर्व)।

पति पत्नी का सम्बन्ध—महाभारत के समय गृहस्थी में स्त्रियों को विशेष स्वतन्त्रता थी। द्रौपदी विवाह के समय बड़ी थी। वह स्वयंवर में बेघडक चली आई और लक्ष्य बेधने को कर्ण घनुष उठाने

लगा तो उसने कड़ककर कहा—मैं तुझ से विवाद नहीं करूँगी। उसे धर्मशास्त्र का अन्धा परिचय था। द्यूत के अवसर पर उसने सभा से ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर भीष्म से भी देते न बना। वह पतियों के साथ बेरहमके वन को चली गई। उसने अपने पातिनत को बचाकर विराट के घर की कठिनाइयाँ भेल लीं।

द्रौपदी के ही मुख से (वन० अ० २३३) में वर्णन कराया गया है कि उत्तम पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए। वह सदा पाण्डवों के सुख दुःख की सहभागिनी दिखलाई गई है। प्राचीन काल से ही भारतीय आर्य स्त्रियों के आचरण के सम्बन्ध में अत्यन्त उदात्त कल्पना है। महाभारत के समय आर्य स्त्रियों का पति प्रेम अवर्णनीय था और पति पत्नी के सम्बन्ध का दर्जा बहुत ऊँचा था।

यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय स्त्रियों के सद्गुणों के विषय में कुछ उलटा मत प्रकट किया है, पर यह सच नहीं है। उससे भारतीय स्त्रियों के पातिनत के उच्च स्वरूप को तनिक भी क्षति नहीं पहुँचती। महाभारत कुरुपर्व में शल्य और कर्ण के कथोपकथन में, कर्णकृत बाहीक और मद्र स्त्रियों की निन्दा यद्यपि अतिशयोक्ति से भरी हुई है फिर भी उसमें जो थोड़ा सत्याश है, उससे पता चलता है कि कदाचित् पञ्जाब में वैसी अवस्था रहा हो। उसी को यूनानियों ने सारे भारत के लिए मान लिया होगा।

सती प्रथा—सती की प्रथा भारतीय आर्यों को छोड़ अन्य किसी जाति में प्रचलित नहीं देख पड़ती। हिन्दुस्तान में यह प्रथा प्राचीन काल से लेकर महाभारत के समय तक प्रचलित देख पड़ती है। यूनानी इतिहासकारों ने भी इसको लिख छोड़ा है। पञ्जाब के कुछ लोगों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि इनकी स्त्रियाँ पति की चिता पर अपनी खुशी से जलकर मर जाती हैं। इससे प्रकट है कि सिकन्दर के पहले भारत में सती की प्रथा थी। महाभारत में भी पाण्डु के साथ माद्री के सती हो जाने का और इन्द्रप्रस्थ में श्रीकृष्ण

ने कितनी ही स्त्रियों के सती हो जाने का वर्णन है। भारत में यह प्रथा अंगरेजी-राज्य के आरम्भ तक थी।

पर्दा—महाभारत के कई एक वर्णनों से यह अनुमान होता है कि क्षत्रिय राजाओं में महाभारत के समय पर्दा रहा होगा। महाभारत के समय पर्दे की प्रथा थी। यूनानी इतिहासकारों के विवरण और कयासरिस्तागर में नन्दों के अन्तःपुर के वर्णन से प्रकट होता है कि राजाओं की स्त्रियाँ पर्दे में इस तरह रक्ती जाती थीं कि उनके नख देवता तक न देखा सकें। परन्तु जान पड़ता है कि आरम्भ से भारतीय आर्य क्षत्रियों में यह रीति नहीं थी। सुभद्रा रैवतक पर्वत पर यादव स्त्रियों के साथ उत्सव में घूमती-फिरती थी, यही उसे अश्वत्थाम ने देखा था। वनवास में द्रौपदी पाण्डवों के साथ थी। जयद्रथ ने उसे दरवाजे पर खड़ी देखकर हरण करने का प्रयत्न किया था। स्त्रीपर्व अध्याय १० से ज्ञात होता है कि विधवाएँ बाहर निकल सकती थीं और सौभाग्यवती को उत्तरीय धारण करना पड़ता था। कालिदास ने शकुन्तला को उत्तरीय के सिवा एक लम्बी चादर उड़ा दी है परन्तु महाभारत की शकुन्तला, बासुणी की भाँति अवगुण्ठन रहित थी। ऐसे-ऐसे उदाहरणों से हमारा मत है कि भारतीय युद्ध के समय पर्दे का बन्धन न था।

दूसरे बन्धन—भारतीय आर्यों में यह सामाजिक बन्धन विशेष रूप से देख पड़ता है कि विवाह हो तो एक ही जाति में, परन्तु एक ही गोत्र में नहीं। महाभारत के समय यह भी मनाही थी कि एक ही प्रवर में बेटो-व्यवहार नहीं किया जा सकता। सप्तोत्र के सिवा मातृसम्बन्ध से पाँच पीढ़ियों तक विवाह वर्ज्य है। यह वर्तमान स्मृतिशास्त्र का नियम है। अब देखना चाहिए कि भारतीय आर्यों में यह नियम कहाँ तक प्रचलित था। चन्द्रवंशी आर्यों में इस नियम की पाबन्दी न थी। आजकल विवाह के लिए मामा की बेटो वर्ज्य है परन्तु पाण्डवों के समय चन्द्रवंशी क्षत्रियों में इसकी

मनाही न थी। धीरुष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उससे माम रसम की बेटी के साथ हुआ था। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के विवाह उसकी ममेरी बहन के साथ हुआ था।

महाभारत के समय विवाह के सम्बन्ध में एक नियम यह देख पड़ता है कि 'जठे भाई का विवाह हुए बिना छोटे का न हो।' श्रौत्रियों को यह दोष नहीं लगता। बड़ी बहन का विवाह होने के पहले यदि छोटी ब्याह दी जाय तो वह दोषी नहीं। शायद यह अभिप्राय रहा हो कि स्त्रियों को जब उत्तम घर मिले तभी उनका विवाह कर दे

आठवाँ प्रकरण

सामाजिक परिस्थिति

(१) यज्ञ

भारती काल के प्रारम्भ में (भारती युद्ध के समय) और अन्त में अर्थात् महाभारत के समय भारती आर्यों की भिन्न भिन्न बातों में बहुत अन्तर देख पड़ता है। भोजन के सम्बन्ध में इन समयों में उनकी परिस्थिति में अन्तर पड़ गया था। प्राचीन वैदिक ऋषि यज्ञ के पक्के पुरस्कर्ता थे। वैदिक क्षत्रिय भी यज्ञ करते थे जो हिंसा युक्त होते थे। यज्ञों में तरह-तरह के पशु मारे जाते थे और उनके मांस का हवन होता था। अर्थात् साधारण रीति से प्राचीन समय में जैसे सभी देशों के लोग भात खाते थे वैसे ही भारतीय आर्य भी खाते थे। यज्ञों का दजा गवालम्भ और अश्वालम्भ तक पहुँच गया था। और तो और, पुरुष मेघ तक यज्ञों की भेंट पहुँच गई थी। अधमेघ समस्त यज्ञों में अष्ठ माना जाता था। इसके करने में एक तरह का राजकीय ऐश्वर्य व्यक्त होता था। इस कारण समर्थ क्षत्रिय अधमेघ किया करते थे। सार्व भौम राजा राजसूय यज्ञ करते थे। महाभारत में वर्णित है कि पाण्डवों,

। ये दोनों यज्ञ किये थे । युधिष्ठिर के यज्ञ में हवन के लिए अनेक पशु ली मारे गये । अश्वमेध यज्ञ में 'साण्डव राग' पक्षपात बनाने में बहुत प्रादमी लगे थे और अगणित पशु मारे जाते थे । (अश्व० अ० ८९) अथ सभागृह में प्रवेश करते समय दस हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया गया । उस समय धर्मराज ने उत्तम-उत्तम कन्द मूल और फल, बराहों और हिरनों के मांस घी, शहद, तिल मिथित पदार्थ और तरह तरह के मांसों से उनको सन्तुष्ट किया । (समापर्व अ० ४) ।

परन्तु महाभारत के समय (सौति के समय) भारतीय आयों की स्थिति बहुत भिन्न हो गई थी । विशेषतः ब्राह्मणों ने मासाहार छोड़ दिया था । इसके सिवा बौद्ध, जैन और भागवत मत का चलन हो जाने से सर्वसाधारण में अहिंसा का दर्जा बढ गया था और इन लोगों में मांस निवृत्ति की बहुत प्रगति हो गई थी ।

परन्तु क्षत्रियों की पुरानी रीतियों को बदल डालना कठिन था । अश्वमेध पर उनकी प्रीति ज्यों की त्यो थी और मासाहार का दस्तूर था । उच्च ब्राह्मण वैदिक कर्म छोड़ने को तैयार न थे और इस काम में क्षत्रियों के सहायक बनकर कहते थे कि वेदोक्त पशुबध से हिंसा नहीं होती । इस विषय में भारती काल में बहुत विवाद हुए । जान पड़ता है कि महाभारत के समय यज्ञ में हुई हिंसा हिंसा न मानी जाती थी और वह सिद्धान्त अब तक मान्य है । यह सच है कि इस समय यज्ञ बहुत कम होते हैं, परन्तु पशु हिंसा का आग्रह नहीं छूटा है । महाभारत के समय हिंसा प्रयुक्त यज्ञ हुआ करते थे और क्षत्रिय मासाहारी थे । अनेक ब्राह्मण भी मासाहारी थे । परन्तु अन्य लोगों में मासाहार का चलन कम था । भागवत और जैन आदि सम्प्रदायों में मांस खाने का रवाज बिलकुल न था । कर्णपर्व के हसकाकीय कथानक के एक उल्लेख से जान पड़ता है कि कहीं कहीं वैश्य मांस खाते थे ।

महाभारत के समय गवालम्भ बन्द हो गया था । कलियुग में गाय बैल का यज्ञ वर्ज्य कर दिया गया था । उस समय गोबध अथवा

गोमास अत्यन्त निन्द्य समझा जाता था (द्रोणपर्व अ० ७३)। गाय को लात मारना तब पाप माना जाता था। किन्तु भारती युद्ध के समय दूसरी बात थी। रन्तिदेव के यशों में मारे हुए बैलों के चमड़े की छेरी से बहनेवाली नदी का नाम चर्मस्वती पड़ गया था। यूनानियों ने लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग प्रायः शाकाहारी हैं। अरायन लिखता है—यहाँवाले जमीन जोतते और अनाज पर गुजर करते हैं। सिर्फ पहाड़ी देश के लोग जङ्गली जानवरों का शिकार कर मांस खाते हैं। इससे सिद्ध है कि गाय अथवा बैल का बध पहाड़ी लोगों में भी निषिद्ध था। वर्ण और राज्य के सवाद में कहा गया है कि (वाहिक देश के) राजमहलों के आगे गोमांस की दूकानें हैं और यहाँवाले गोमांस, लहसुन, मांस मिली हुई पीठी के बड़े तथा भात पुरादकर खाते हैं (क० अ० ४४)। इससे माना जा सकता है कि पञ्जाब में महाभारत के समय यह अनाचार जारी था।

यह महत्त्वपूर्ण निषेध क्यों हुआ? महाभारत में सतर्पियों और नहुष के बीच झगडा होने का वर्णन है। ऋषिया ने कहा—ऋषियों के मत से गवालम्भ वेद में वर्णित होने के कारण प्रमाण्य है। परन्तु नहुष ने उसे नहीं माना (उ० अ० १७)। इससे यह ऐतिहासिक अनुमान होता है कि गौ वध का साधन होने के कारण उसका यह वर्ण्य है और पहले यह व्यवस्था नहुष ने की जो उस समय चलन सही। यह व्यवस्था आगे चलकर कृष्ण की नकि के कारण मान्य हो गई होगी। श्रीकृष्ण यादव थे और यादव गोजालक थे। श्रीकृष्ण को गौएँ बहुत प्रिय थीं। अतएव गौआ के सम्प्रथम पूज्य भाव उत्पन्न होकर गवालम्भ बन्द हो गया। नहुष के झगड़े से चन्द्रवर्षी क्षत्रियों में इस निषेध का उत्थान देख पड़ता है। इसी वश में श्रीकृष्ण हुए। जैन अथवा बौद्ध धर्म के उपदेश से इस निषेध का चलन नहीं माना जा सकता।

यक्षिय और भृगया की हिंसा—उस समय भा क्षत्रियों को भृगो और वराहों का मांस प्रिय था। इन्हीं को मेध्य पशु कहते हैं। इनका

मांस पवित्र माना जाता था। शिकार किये पशु का मांस पवित्र माना जाता था। कुछ पशुओं का मांस वर्जित भी है। जिन जानवरों के पाँच नख होते हैं वे ब्राह्मण-क्षत्रियों के लिए वर्ज्य हैं। इनमें साही, एक और प्रकार की साही, गोह, शशक और कल्लुवा खाने का निषेध नहीं है। जिन मछलियों के शल्क (पंख) नहीं हैं वे और कछुए तो मध्य हैं, इनके सिवा समस्त जलचर वर्ज्य हैं। भास, हंस, गरुड़, चमकाक, धारण्डव, वक, काक, गृध्र, श्येन और डलूक पक्षी वर्ज्य हैं। इस तरह जिनके दंष्ट्रा हैं ऐसे सभी मांस-भक्षक चौपाये और वे पक्षी जिनके नीचे-ऊपर दाढ़ें हैं तथा ऐसे सभी प्राणी जिनके चार दंष्ट्राएँ हैं, वर्ज्य हैं (महाभारत शान्तिपर्व अध्याय १४१-४७)। इससे प्रकट होता है कि महाभारत के समय ब्राह्मण के लिए कौन-कौन से मांस वर्ज्य थे। साधारण तौर पर आध्यात्मिक विचार करनेवाले के लिए मांस, खाना वर्ज्य था। यह नियम था कि गृहस्थ ब्राह्मण तक 'वृथा मांस' न खावे। यज्ञ, देवता-सम्बन्धी अवसर अथवा श्राद्ध के अवसर पर शास्त्रोक्त कारण से ही मांस खाने की आज्ञा ब्राह्मणों को थी। ब्राह्मणों के यज्ञ और क्षत्रियों की मृगया शास्त्रोक्त हो गई। फिर भी समाज के मत यों मान देकर नियम हो गया कि सभी लोग वीमासे भर या कार्तिक महीने भर मांस न खायें।

मद्यपान-निषेध—भारती काल में मद्य के बारे में भी स्थिति बदल गई थी। भारती युद्ध के समय भारतीय आर्य मद्य अथवा सुरा पीना अशास्त्रीय नहीं मानते थे। द्वारका में, यादवों में मद्यपान का ज्ञासा जमघट रहता था। बलराम डटकर पीते थे। श्रीकृष्ण और अर्जुन के मद्यपान का वर्णन महाभारत में दो तीन स्थलों पर है। युधिष्ठिर के अश्वमेध के उत्सव-वर्णन में उसे 'सुरा और मँरेय का सागर' कहा है। जयद्रथवधपर्व में धर्मराज की आज्ञा से सान्यकि जब अर्जुन को मदद देने के लिए कौरवों की सेना में घुसने को तैयार हुआ तब उसके सुरापान का वर्णन है। उस समय ब्राह्मणों में भी

सुरासेवी होंगे। शुक्राचार्य शराब पीते थे। उससे अन्यन्त हानि होने के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया था। भारती युद्ध के समय क्षत्रियों की तरह ब्राह्मण भी सुरा पीते थे, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणकाल और उपनिषद् काल में तो सुरापान की गिनती पञ्चमहापातकों में थी। ब्राह्मणों ने निवृत्ति धर्म को प्रधान मानकर मद्य जैसा मोहक और लट्वाक पक्षी के भास सा मधुर पदार्थ छोड़ दिया था (शान्तिपर्व अ० ३१)। समग्र भारतीयों के मद्य पीने का व्यसन महाभारत काल में बहुत कम था। मेगास्थिनाज के आधार पर स्ट्रेबो ने लिखा है—हिन्दू लोग यश के बिना और किसी अवसर पर शराब नहीं पीते। भारतीय आर्यों विशेषतः ब्राह्मणों ने मद्य भांस खाना पीना छोड़ दिया था। पञ्जाब को छोड़कर भारत के अन्य प्रांतों में इस नियम का मज़ी भाँति पालन होता था।

पञ्जाबवालों की तरह और भी एक तरह के लोगों का उल्लेख महाभारत में है, जिनका आचार साधारण धर्मशील ब्राह्मणों से भिन्न था। ये हैं सारस्वत। ब्राह्मणों को मछली न खानी चाहिए, परन्तु महाभारत में इसके अपवाद सारस्वत हैं। ये अब भी मत्स्यभोजी हैं।

सायल प्रभृति अन्न—महाभारत के लोग मुख्य मुख्य अनाज चावल, गेहूँ प्यार खाते थे। धनवानों और क्षत्रियों में मात में मांस मिलाकर (पुलाव) खाने का रवाज था। समापर्व में धृतराष्ट्र ने

एन नहीं मिलता । भैंस और भैंसे निन्द्य माने जाते थे । कुछ और जानवरों का दूध भी निषिद्ध माना जाता था । कहा गया है कि ब्राह्मण को बकरी, घोड़ी, गदही, ऊँटनी मनुष्य (छाँ) और हरिणी का दूध न पीना चाहिए । गौ के बच्चा देने पर दस दिन तक उसका दूध न पीना चाहिए ।

भोजन—बासी भोजन और पुराना आटा, गन्ना, शाक, दूध और भुने हुए सत्तू से तैयार पदार्थ बहुत दिनों तक रखे रहें तो उन्हें न खाना चाहिए (शा० अ० ३६) । शाक भाजी में लहसुन प्याज भी वर्ज्य है । समस्त भारतीयों का भोजन परिमित और सादा था । यूनानियों ने लिखा है—भारतीयों में भोजन का नियत समय नहीं है । सारे समाज का प्रसिद्ध भोजन भी नहीं है । कहा गया है कि दिन रात के बीच सिर्फ़ दो बार भोजन करना चाहिए । भोजन करते समय न तो बोलना चाहिए और न रसोई की निन्दा करनी चाहिए (अनु० अ० १०) । युधिष्ठिर के अश्वमेध के अवसर पर हजारों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के भोजन करने का वर्णन है । इससे कहा जा सकता है कि सामाजिक भोज भी होते थे ।

भोजन के पदार्थ—भोज के अवसरों पर तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थ बनते रहे होंगे । धृतराष्ट्र को, पहले की ही भाँति, युधिष्ठिर के यहाँ आरातिक, सूपकार और रागस्वाण्डविक लोग पक्वान्न बना बनाकर परोसने थे । यहाँ तीन तरह के रसोइये बतलाये गये हैं । मीठी चीज़ें बनानेवाले थे रागस्वाण्डविक और शाक भाजी, कढ़ी, रायते आदि तैयार करते थे सूपकार (आश्रमवासिक पर्व) ।

भोजन के नियम—जिस ब्राह्मण ने यज्ञ की दीक्षा ली हो उसका, कृपण का, यज्ञकर्म वेचनेवाले का, बड़ईगिरी करनेवाले का, चमड़ा काटनेवाले का और घोषी का काम करनेवाले का अन्न नहीं खाना चाहिए । व्यभिचारिणी, वैद्य, प्रजापालन पर नियुक्त अधिकारी, जन-
१. समूह और ग्राम का तथा ऐसे लोगों का अन्न न खाना चाहिए जिनका

लोकापवाद हो। रंगरेज, स्त्रियों की कमाई खानेवाले, बड़े भाई से पहले विवाह करनेवाले, स्तुतिपाठक और द्यूतवेत्ता का अन्न न खाना चाहिए। बाँये हाथ से लिया हुआ, सड़ा-भुसा, वासी, मद्य से छुआया हुआ, जूठा, विशेष व्यक्ति के लिए रक्खा हुआ अन्न न खाना चाहिए। दूध, खीर, खिचड़ी, मांस, बड़े, पुये यदि बिना शास्त्रोक्त कारण के बनाये गये हों तो गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण न खावे। अनुष्य और घर के देवता का पूजन करके गृहस्थ भोजन करे। दस दिन से पूर्व उन लोगों का भी पदार्थ न खावे जिनके यहाँ किसी की मृत्यु या वृद्धि हुई हो (शां० अ० ३६)। इस वर्णन से भारतीय आर्यों के खान पान के नियमों का अनुमान किया जा सकता है। महाभारत के समय ब्राह्मण लोग क्षत्रियों और वैश्यों के यहाँ भोजन किया करते थे, परन्तु शूद्रों के यहाँ भोजन करने नहीं जाते थे।

(२) पुरुषों की पोशाक—दो वस्त्र

महाभारत के समय भारतीय आर्य पुरुषों की पोशाक बिलकुल सादी—दो धोतियाँ ही—थी। एक धोती कमर के नीचे पहन ली जाती थी, दूसरी चाहे जैसे शरीर पर डाल ली जाती थी। धनवानों की धोतियाँ महीन होती थी और उनको प्रावार कहते थे। शरीर को ढँकनेवाले उत्तरीय का उल्लेख बहुत कम स्थानों में है। फिर भी यह निर्विवाद है कि पुरुषों के पास उत्तरीय वस्त्र होता था। जान पड़ता है, फाटकर कपड़े सोने की कला भारत काल में न थी। महाभारत में दर्ज़ियों का नाम (स० तुलवाय) नहीं है। रामायण में तुलवाय शब्द मिलने से जान पड़ता है कि महाभारत के अनन्तर और रामायण के पहले यह कला भारत में आई होगी। महाभारत के बाद वैकिट्टिका के मुनानियों ने ई० पू० २०० वर्ष के लगभग पञ्जाब को जीतकर वहाँ वर्षों तक राज्य किया। उस समय लोगो ने इस कला को सीखा होगा। भारतीय पुरुषों की पोशाक में दो वस्त्र थे, जिनका नाम अन्तरीय।

और उत्तरीय था। इसके सिवा सिर पर उष्णीष (पगड़ी) था (उ० अ० १५३) ।

स्त्रियों का पहनावा—पुरुषों की तरह, पर उनके वस्त्रों से लम्बे, स्त्रियों के दो वस्त्र होते थे । आज कल दक्षिणी, बङ्गाली और मदरासी स्त्रियाँ जिस तरह साड़ी पहनती हैं, उसी ढङ्ग से प्राचीन समय में भारतीय आर्य स्त्रियाँ साड़ी पहनती होंगी । उत्तरीय स्त्रियों का दूसरा वस्त्र था । इसको सिर से ओढ़ लेने की रीति थी । संयुक्त प्रान्त में अब तक स्त्रियों का उत्तरीय (झुपट्टा) बना है । उन दिनों विधवा स्त्रियों के लिए सफ़ेद और सधवाओं के लिए रङ्गीन उत्तरीय धारण करने का रिवाज जान पड़ता है । यहाँ यह प्रश्न होता है कि भारतीय आर्य-स्त्रियाँ महाभारत के समय चोली पहनती थीं या नहीं, क्योंकि बिना सिये चोली बन ही नहीं सकती थी ।

स्त्रियों की केश-रचना—स्त्रियों के केशों की रचना का नाम सीमन्त (केशों की माँग) था । सौभाग्यवती स्त्रियाँ ही माँग निकालती थीं । बिना कभी किये वैसे ही केश बाँध लेने की रीति विधवाओं के लिए रही होगी । सौभाग्यवती स्त्रियाँ के बालों को कभी करके बीच में माँग से दो भाग करके जूड़ा बाँधने की रीति थी । वेणी या तो एक होती थी या तीन । जिसका पति दूर होता उसके केशों की इस ढङ्ग की एक वेणी का वर्णन किया जाता था । स्त्रियों की वेणियाँ पीठ पर पड़ी रहती होंगी । जान पड़ता है, मजदूर स्त्रियों में वेणी बाँधने की रीति प्राचीन समय में न होगी । द्रौपदी ने सैरन्ध्री का वेष धारण करते समय केशों को इकट्ठा करके एक ओर गाँठ लगाकर दाहनी ओर झिपा लिया (वि० अ० ९) । माँग के बीच केश अथवा कुकुम भरने की चाल थी । ललाट पर कुकुम लगाने की भी चाल रही होगी ।

पुरुषों की पगड़ी—युद्ध के लिए प्रस्थित भीष्म और द्रोण का जो वर्णन किया गया है उसमें सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनने का उल्लेख है ।

अरायन ने लिखा है—भारतीय लोग एक कपड़ा कमर के आस-पास

पुटने। ये नाच पड़ी तक पहनते हैं और एक और कपड़ा लिय रहते। जिसे सिर पर लपेट लेते हैं। इस वर्णन में पगड़ा और उत्तरीय एक ही मालूम पटना है। बदाचर गरीब लोग इस तरह सिद्ध को लपेट लेते होंगे। राजाओं के मस्तक पर पगड़ी न होती थी। गंदायुध में नीचे गिर जाने पर दुर्योधन का मुकुट हिला तक नहीं। मुकुट को जमका बैठाने की कुछ व्यवस्था रही होगी।

सूता, रेशमी और ऊनी कपड़े—घोठने, पहनने और सिर में लपटने के कपड़े सूती होंगे, परन्तु धनिक लोग और स्त्रियाँ रेशमी कपड़े पहनती थीं। महाभारत में स्त्रियों का वर्णन 'पीला रेशम पहननेवाली' आता है। कहीं-कहीं भीकृष्ण के पीताम्बर पहने रहने का वर्णन है। जान पड़ता है कि लोग ऊनी कपड़े भी पहनते थे।

वल्कल—वस्त्रों के और भी कुछ मेद थे। ये थे वल्कल और अजिन। इनको वैदिकानस, योगी अथवा वनवासी मुनि और उनकी पत्नियाँ पहनती थीं। अजिन भृगुचर्म से बनते होंगे। वल्कल न जाने किस चीज़ से बनाये जाते थे। जान पड़ता है वल्कल पहनने और अजिन ओठने के काम आता था। यशोपवीत संस्कार में अमी तक लड़के को अजिन से बदले भृगुचर्म का एक टुकड़ा जूँऊ के साथ पहनना पड़ता है। शान्तिपर्व के १८८ वें अध्याय में वस्त्रों के नाम आये हैं। इनमें चर्म, कौशेय और आधिक गृहस्थों के वस्त्र हैं और कुशचीर वल्कल तथा चर्म वानप्रस्था के।

पादप्राण—हिन्दुस्तानी लोग मूनानियों की तरह वैसा (बप्पलनुमा) जूता पहनते थे जैसा दक्षिण में इस समय भी पहना जाता है। अरायन लिखता है—भारतीय लोग चमड़े के कामदार जूते पहनते हैं।

पुरुष का चोटी—श्राप्यों के मस्तक पर जटा होने का वर्णन है, किन्तु दाढ़ी के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं लगता। तपस्वी लोग बाल नहीं मुड़वाते थे। वे दाढ़ी मूछ भी रखते होंगे। महाभारत में नापितों का उल्लेख है। नहरनी का उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है।

भारतीयों की दाढ़ियों के सम्बन्ध में अरायन कहता है—कुछ लोग दाढ़ी को सफ़ेद रंगते हैं, कुछ लोग नीली, तो कुछ लोग हरी रंगते हैं। चतुर्य आश्रमी को छोड़कर सभी चोटी रखते हैं। महाभारत के समय क्षत्रिय बहुधा सिर के बाल और श्मश्रु रखते थे। अन्य लोग चोटी छोड़कर सिर के बाल तथा श्मश्रु मुछा देते थे।

पोशाक की सादगी—महाभारत के समय भारतीय आर्यों की पोशाक बिलकुल सादी थी। उनके वर्तमान वस्त्रधर के पीतल और वैशाख में जिस प्रकार के कपड़े पहने देखे जाते हैं, वही हाल उस समय था। आजकल हिन्दुस्तान में उच्च भेरी के लोग जो पोशाक पहनते हैं वह खासकर मुसलमानों की और उससे भी अधिक अँगरेजों की नक़ल है।

अलङ्कार—भारतीय आर्यों के अलङ्कार बहुत ही भिन्न भिन्न रूप के और मूल्यवान् थे। महाभारत के समय पुरुष और स्त्री दोनों ही गहने पहनते थे। यही नहीं, वे गाय, हाथी और घोड़े को भी सुनहरे गहनों से सजाते थे। राजा लोग सोने के रत्नजटित मुकुट पहनते थे। राजा लोग कानों में कुण्डल गले में मोतियों और रत्नों के हार पहनते थे और मुजाओ में बैर और अगद। धनी लोग कड़े और पहुँची पहनते थे। स्त्रियाँ के गहने इसी प्रकार के थे। राजाओं की स्त्रियों के मुकुट नहीं, माथे पर बाँधने के लिए सोने की जड़ाऊ पट्टी होती थी। इसी से राजा की प्रधान स्त्री को पटरानी कहते थे। कमर में पहनने के लिए काशी या रथना और पैरों के लिए नूपुर थे। इतिहासकार रूद्रो ने लिखा है—भारतीयों के वस्त्र आदि में यद्यपि बहुत सादगी है, तथापि उन्हें गहनों का बड़ा शौक है। वे सुनहरे कलाबत्तू के काम के कपड़े और जड़ाऊ गहने पहनते हैं।

आभूषण—महाभारत में आसनों का बहुत वर्णन है। ये आसन चौकियों की तरह होते थे। इन पर हाथीदाँत और सोने की नक्काशी की होती थी। द्रौपदी के स्वयंवर में भिन्न-भिन्न भस्त्रको पर राजाओं के बैठने का वर्णन है।

(३) रीति-रिवाज

वेश स्त्रियाँ—राजा और धनी लोगों के अनेक स्त्रियों के अतिरिक्त वेश स्त्रियाँ होती थीं। ये वेश्याएँ न थीं, एक ही पुरुष की होकर रहती थीं। इस कारण परिवार में इनका मान विवाहित स्त्रियों से कुछ ही उतरकर था। यूनानियों ने लिखा है—राजाओं का वेश-आराम बेहद बढ़ गया है। राजा जहाँ जाता है, उसके साथ वेश स्त्रियों का उतार का उतार चलती है।

द्युत—भारतीय क्षत्रियों में द्युत का शौक इतना बढ़ा-चढ़ा था कि यदि कोई द्युत खेलने के लिए क्षत्रिय को बुलावे और वह इनकार कर दे तो यह उसके लिए अशमानकारक था। इसी से युधिष्ठिर को द्युत खेलने के लिए विवश होना पड़ा। बलराम भी प्राप्ति जुआड़ी थे।

आचरण—यूनानियों ने लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग व्यवहार में सच्चे, सत्यव्रत्ता और सश्रद्धा होते हैं। उनके समस्त जन-समाज में बड़ों का आदर करना महत्व का लक्षण था। मनोभाव व्यक्त करने की रीति कई प्रकार की थी। क्रोध के आवेश में दक्षि पीसने, होंठ चबाने, या हाथ मलने आदिका वर्णन है। इसी प्रकार आनन्द से एक दूसरे की हथेली पर हथेली बजाना, सिहनाद करना या बल उठाना आदि बातें भी वर्णित हैं। दुःख में रोने और क्रोध में शपथ लेने का भी वर्णन है।

उद्योगशीलता—महाभारत के समय जनता का जगत् को निराशापूर्ण दृष्टि से देखने का स्वभाव न था। अनेक स्थानों में यह पाया है कि मनुष्य का देव भूतवत्तर है या कर्तृत्व। इसका निर्णय सर्वत्र कर्तृत्व के पक्ष में मिलता है। मोक्ष ने कहा है कि जो मनुष्य बिना ही उद्योग किये देव के भरोसे बैठा रहता है, वह हिजड़े अथवा स्त्री की भाँति दुखी होता है। (अनुशा० प० अ० ६)

चोरी का अभाव—चोरी करने की प्रवृत्ति भारतीय लोगों में बहुत कम थी। मेगारिनीज़ ने अचम्म के साथ लिखा है—चन्द्रगन्ध

सेना की छावनी में चार लाख आदमी होंगे, परन्तु प्रतिदिन बहुत कम चोरियाँ होने की खबर आती थी। चोरियों का माल दो सौ तम से अधिक न होना था।

कुछ देशों के गुण-दोष—कर्णपर्व में (अ० ४५) कर्ण ने शल्य को जो निन्दा की है उसमें इसका उल्लेख है—पाञ्चालदेशी वेदाध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे, कुबु देश के लोग धर्माचरण के लिए, मत्स्य देशवाले सत्यता के लिए और शूरसेना लोग यश के लिए। परन्तु प्राच्य अर्थात् मगध के लोग दास-स्वभाव के और दक्षिणवाले अधार्मिक होते थे। पञ्जाब यानी बाहीर के चोर और मुराष्ट्र में बर्णसङ्कर बहुत थे।

रण अथवा वन में देहत्याग—भारतीय आर्य उदात्त मृत्यु के इच्छुक रहते थे। क्षत्रिय के लिए मरने का उचित स्थान अरण्य अथवा सम्राट है। गदा-युद्ध के समय पाण्डव जब दुर्योधन से शरण में आने को कह रहे थे तब उसने यही उत्तर दिया था। लड़ाई में मरना जिनके लिए सम्भव नहीं था, वे बुढापे में तप करने के लिए अरण्य में चले जाते और वहीं तप द्वारा शरीर छोड़ते थे। ब्राह्मण भी घर में मर जाना अच्छा नहीं समझते थे। धैर्यवान् लोग महा प्रस्थान द्वारा अथवा चिता में शरीर को जलाकर या पवित्र नदी में जल-समाधि लेकर प्राण छोड़ देते थे। लोग वन में जाकर सन्यासी हो जाते और मरण की प्रतीक्षा किया करते थे। यूनानियों ने लिखा है कि दो ब्राह्मण जब एथेंस में बीमार हुए तब चिता जलाकर उसमें आनन्द के साथ बैठ गये। श्वास को रोककर प्राण छोड़ देना प्रायोपवेशन है। इसका वर्णन हिरोडोटस ने किया है।

शत्रु संस्कार—युद्ध की समाप्ति पर गान्धारी ने रणभूमि वर्णन में कहा है कि बड़े बड़े राजाओं की लीयों को गिद्ध और गीदड़ खींच रहे हैं। यूनानियों ने तदाशला के आस पास की इस रीति का वर्णन किया है कि वहाँ जङ्गल में लीयें रख दी जाती थीं, जहाँ उन्हें गिद्ध खा जाते थे। यह भी लिखा है कि भारतीय लोग मृतकों के उद्देश्य

से कोई स्मारक नहीं बनाते, उनका मत है कि भृत व्यक्तियों के की चचा हा उनका बढिया स्मारक है ।

चाहन—घनियों का सबसे अधिक प्रिय वाहन हाथी था । लिखता है साधारण जन-समाज में ऊँट, घोड़े और गददे सवारा काम आते हैं, परन्तु घनवान् लोग हाथी रखते हैं । इसके बाद बैर का मान है । ऊँट का दर्जा तीसरा है ।

वाग्न दग्धत्वे—भारती आर्यों की महाभारत के समय वाग्न-वग्नावे लगाने का बहुत शौक था । अग देश के चम्पारण्य और उज्जैन के प्रयकारण्य का उल्लेख हुआ है । द्वारका के पास रैवतक पर्वत पर यादव श्री पुरुष उत्सव करने जाया करते थे ।

विशेष रीतियाँ—वर्णपर्व में दक्षिण आर के देशवालों का यह वर्णन है—।सर में फूलों की माला लपेटे, दाँतों को माल रंगे (मिस्सी लगाये), रंगा हुई घोटियाँ पहने और शरीर में मुगन्धित चूर्ण लगायें । यह वर्णन आजकल के मदरासियों पर पड़ित है । पञ्जाबियों की एक यह बात वर्णित है कि वे लोग ऊँटुली से पाना पाते हैं ।

घण्डन—छोटे का बड़े की नमस्कार करना आर्य रीति है, परन्तु बराबरा में घबल हस्तस्पर्श करने की प्रथा देख पड़ता है । उद्योगपर्व में वर्णन है कि जब मुघिठिर बलराम का कर स्पर्श कर लुके तब श्रीकृष्ण आदि ने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने विराट तथा द्रुपद दोनों राजाओं की नमस्कार किया । द्रोणपर्व से प्रकट होता है कि राजा को सूत आदि हुटने टेककर, धरता में माथा रखकर, नमस्कार किया करें । गुरु के चरणों को हाथ से छूकर ब्रह्मचारी नमस्कार करें । साष्टाङ्ग नमस्कार दयनाथों की अथवा ऋष या गुरु आदि को किया जाता था ।

नवाँ प्रकरण

राजकीय परिस्थिति

छोटे छोटे राज्य—भारती काल के प्रारम्भ में भारत के छोटे छोटे भागों में बसे हुए स्वातन्त्र्यप्रिय लोगों के सैकड़ों राज्य थे। इनके नाम वहाँ बसनेवाले लोगों के या किसी विशिष्ट राजा के नाम पर पड़ गये थे। महाभारतकाल में भी भारत के प्रदेशों की सूची में २१२ लोग बतलाये गये हैं। ये लोग एकवर्षी, एकधर्मी और एक ही भाषा भाषी थे। इन भिन्न भिन्न राज्यवालों का आपस में विवाह-सम्बन्ध होता था। राजकीय सम्बन्ध में ये सभी स्वतन्त्र थे। इनमें आपस में नित्य झगड़े हाते थे, परन्तु एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न इन्होंने कभी नहीं किया। पहले आर्यों (सूर्यवंशी क्षत्रियों) ने पञ्जाब से लेकर हिमालय के किनारे कोसल विदेह तक राज्य स्थापित किये। दूसरे चन्द्रवंशी आर्य गङ्गा की घाटियों से होते हुए आये, पर उन्होंने पहले के आये लोगों का स्वातन्त्र्य नहीं छीना। उन्होंने दक्षिण की ओर गङ्गा और यमुना के किनारे तथा मध्य भारत में मालवा और गुजरात तक सैकड़ों राज्य स्थापित किये। ये राज्य सिकन्दर के समय तक छोटे छोटे ही थे। प्रत्येक राज्य की मध्यवर्ती राजधानी रहती थी और उसके चारों ओर कुछ प्रदेश रहता था। इससे युधिष्ठिर के पाँच ही गाँव माँगने में कुछ आश्चर्य नहीं। कोई राजा बलवान् होकर सम्राट् हो जाने पर भी इन राजाओं का नाश न करता था। पराजित राजा अपने प्रभु को कर और भेंट देता रहता था। शान्तिपर्व में स्पष्ट कहा है कि जित्त राजा पदच्युत न किया जाय। यदि वह जीवित हो तो उसी को गद्दी दी जाय और यदि वह मर जाय तो उसके लड़के की या किसी नातेदार की। इससे स्पष्ट होगा कि ब्राह्मण-काल से महाभारत काल तक लोगों के एक से ही नाम क्यों पाये जाते हैं। कोसल, विदेह, शूरसेन, कुरु, पाण्डाल, मत्स्य, मद्र, केकय गान्धार,

वृष्णि, भोज, मालव, क्षत्रक, सिन्धु, सौवीर, काम्बोज, त्रिगर्त, आनत आदि नाम ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा महामात में भी पाये जाते हैं। सैकड़ों वर्षों के परिवर्तन में भी ये राज्य ज्यों के त्यों बने रहे। उनके नाम लोगों के नामों पर पड़े थे।

राजसत्ता—अनेक छोटे छोटे राज्यों में राजकीय व्यवस्था प्रायः राजनिबद्ध रहती थी। परन्तु सर्वसधारण प्रायः स्वतन्त्र थे। ब्राह्मणों की दशा बहुत स्वाधीन रहा करती थी। राजा लोग हर मीके पर जनता की राय लिया करते थे। महाभारत से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि युद्ध के समय हस्तिनापुर में लोगों की ऐसी सभा बैठी थी और वहाँ युद्ध के सम्बन्ध में सब लोगों की राय लेने की आवश्यकता हुई थी। यहीं श्रीकृष्ण ने भाषण किया था। युद्ध के बाद ब्राह्मणों और राजाओं की अनुमति से ही युधिष्ठिर ने अपना अभिषेक कराया था।

यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में प्रजातन्त्र राज्य थे। बौद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि शाक्य और लिच्छवि लोगों में राजसत्ता थोड़े से प्रमुख लोगों के अधीन थी। महाभारत में कुछ लोगों को 'गण' कहा है। उसमें उत्सव, सकेत, गोपाल, नारायण, सप्तक इत्यादि नामों से जो गण वर्णित हैं वे प्रजातन्त्र होंगे। ये लोग पञ्जाब के चारों ओर के पहाड़ों के निवासी और प्रायः एक ही जाति और वंश के थे।

भारत में पश्चिमी प्रदेश के विशेषतः पहाड़ी मुल्क के लोग एक ही वंश के मुख्यतः आर्य जाति के थे, अतएव उनकी व्यवस्था प्रमुख लोगों के हाथ में स्वतन्त्र प्रकार की थी। पूर्व की ओर मगध आदि देशों के राज्य बड़े थे। वहाँ की प्रजा विशेषतः शुद्र या मिश्र वर्ण की अधिक थी, अतएव वहाँ का राज्य प्रबन्ध राजसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है—पूर्व के राजा को 'सम्राट्', दक्षिण के राजा को 'भोज', पश्चिमी राजाओं को 'विराट्' और मध्यदेश के राजा को केवल 'राजा' ही कहते हैं। इतिहास से मालूम होता है कि पूर्व की ओर मगध का राज्य बनवान् हो गया था और आगे चलकर वही भारतवर्ष

का सार्वभौम राज्य हुआ। उपनिषदों में भी जनक को सम्राट् की पदवी पाई जाती है। अर्थात् मगध के सिवा विदेह के राजाओं की भी वही पदवी थी। महामारत से भी प्रकट है कि दक्षिण के बलवान् राजा भीष्मक और रुक्म 'भोज' कहलाते थे। मध्यदेश के कुरु पाञ्चाल आदि के राजाओं के लिए 'केवल राजा' का प्रयोग किया गया है। इससे अनुमान निकलता है कि सम्राट् की कल्पना पूर्व और के मिथ लोगों के विस्तीर्ण राज्यों के आधार पर उत्पन्न हुई होगी।

प्राचीन साम्राज्य कल्पना — सभाष्व में श्रीकृष्ण ने कहा है— परशुराम के मय से जो क्षत्रिय भागकर छिप रहे थे उन्हीं की सन्तान होने से इनमें उम्र क्षान्ति तेज नहीं है। इन हीनवीर्य क्षत्रियों ने निश्चय किया है कि जो राजा सब क्षत्रियों को जीतेगा उसी को अन्य राजा भी सार्वभौम मानेंगे। यही रीति अब तक है। इस समय राजा जरासन्ध सबसे बलवान् है। सभी राजा उसको कर देते हैं। ऐल और ऐक्ष्वाकु राजाओं के सौ कुल हैं। उनमें भोजकुल के राजा इस समय बलिष्ठ हैं। उनमें भी जरासन्ध ने सबको हराया है। इस कथन से मालूम होता है कि सम्राट् को नियुक्त करने की नई रीति सब राजाओं की सम्मति से प्रचलित हुई थी। सम्राट् को सम्राट् होने का चिह्न प्रकट करना—राजसूय यज्ञ करना—पड़ता था। इस यज्ञ के लिए उसे दिग्विजय करके भिन्न भिन्न राजाओं को जीतना पड़ता था। परन्तु सम्राट् को कई राजा स्वेच्छा से मानकर कर देते और राजसूय यज्ञ करने की सम्मति देते थे। पाण्डवों का राजसूय इसका उदाहरण है। भारत काल में साम्राज्य की जो यह कल्पना शुरू हुई वह सिकन्दर के समय की मगध के साम्राज्य की कल्पना से भिन्न थी। अन्य राज्यों को जीतकर वहाँ अपने अधिकारियों को नियुक्त करने की रीति ईरानी बादशाहों ने जारी की थी। इसी के अनुकरण पर मगध के सम्राटों ने अन्य राज्यों को नष्ट करना आरम्भ किया। भारत में क्षत्रियों का अन्त करनेवाला मगधाधिपति महानन्दी था। इसका वर्णन महाभारत

के बाद के पुराणों में है। महाभारत के साम्राज्य की कल्पना पुरानी है, अर्थात् ब्राह्मणकालीन है। उसका सम्बन्ध राजव्यय से है।

राजसत्ता का नियन्त्रण—भारतीय आर्यों की विचार पद्धति के अनुसार कानून का उद्गम स्थान राजा की सत्ता में नहीं है। उनके लिए प्रत्यक्ष ईश्वर या ब्रह्मा की आज्ञा का ही आधार है। वे आज्ञाएँ बृहस्पति के दण्डनाति शास्त्र में वर्णित और ध्रुवि स्मृति आदि में प्रतिपादित हैं। इन आज्ञाओं के बदलने या नई आज्ञाओं का प्रकाशित करने का अधिकार राजाओं को नहीं है। उनका काम तो निष्पक्ष होकर कानूनों का परिपालन करना था। धर्मशास्त्र की आज्ञा समझने में कुछ संदेह हो तो ऐसी सभा की राय ले लें जिसमें धर्मशास्त्रवेत्ता ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हों। राजसत्ता को ईश्वरप्रदत्त समझने पर राजवश का आदर होता है। इसी कारण भारतवर्ष में प्राचीन काल में भारतकाल तक अनेक राजवश बने रहे। बौद्धधर्म के प्रचार से धर्मशास्त्र के प्रति लोगों का आदर भाव घट जाने पर राजसत्ता अनियन्त्रित हो गई साथ ही राजवश का आदर भी घट गया। फिर चाहे जो राजा बनने और मनमाना राज्य करने लगा।

राजा और प्रजा के बीच समझौता—राजसत्ता के सम्बन्ध में यह कल्पना की गई है कि राजा और प्रजा के बीच एक समझौता हुआ था जिसका वर्णन शान्तिपर्व के ६७वें अध्याय में किया गया है। उसमें अनुसार राजा प्रजा पर राज्य करे तथा अधर्मियों को दण्ड दे। प्रजा राजा को कर दे, भूमि की उपज का दशमांश और पशु व्यापार आदि का पचामवां अंश दे।

अराजकता के दुष्परिणाम—अराजकता से उत्पन्न परिणामों का वर्णन महाभारत में है (शा० अ० ६८)। अराजक परिस्थिति इतिहास में बार बार उत्पन्न होती है। भारतीय काल में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हर एक राज्य में राजा हो। यह भी कहा गया है कि बाहर से कोई यत्नवान् राजा राज्याधीन होकर आवे ता

अराजक राष्ट्र उसका आदर करे; क्योंकि अराजकता से बुरी दूसरी स्थिति नहीं है। जब अराजकता से परकीय राजा भला है तब स्वकीय अत्याचारी राजा तो बहुत अच्छा होगा ही। मालूम होता है, इसी अराजकता के भय के कारण भारत में प्राचीन काल में राजा के सम्बन्ध में लोगों का पूज्यभाव इतना दृढ़ हो गया था कि राजा को छूना तक महापातक समझा जाता था।

दण्ड मनुष्य को दण्ड देने का अधिकार राजा को था। राजा के इस अधिकार को 'दण्ड' शब्द प्राप्त हुई थी। शान्तिपर्व के १२२ वें अध्याय में लिखा है कि प्रजापति ने प्रजा के सूरक्षण के लिए दण्ड को उत्पन्न किया है। उसी का नाम व्यवहार, धर्म, वाक् और वचन है। दण्ड का उचित उपयोग करने से धर्म, धर्म और काम की प्रवृत्ति होती है। मर्यादा ने उसे क्षत्रियों को ही दिया है अन्य लोगों को नहीं।

राजदरबार—प्रत्येक राजा की एक राजधानी होती थी और राजधानी से लगा हुआ एक किला रहता था। महाभारत में छ प्रकार के किले बतलाये गये हैं—(१) रेतीले मैदान से घिरा हुआ किला, (२) पहाड़ी किला, (३) भूदुर्ग, (४) मिट्टी का किला, (५) नर-दुर्ग अर्थात् पत्थर की छावनी से घिरा हुआ राजा के रहने का स्थान, (६) अरण्यदुर्ग अर्थात् वन के भीतर का किला। महाभारत काल में हर एक राज्य में राजधानी का बहुधा एक किला रहता था। उसके चारों ओर खाई रहती और इसके चारों ओर ऐसे पुल रहते थे जो चाहे जिस समय निकाल दिये जा सकते और रक्खे जा सकते थे। महाभारत में कहा है कि किले में यन्त्र-सामग्री भी तैयार रखनी चाहिए। राजा का तीसरा महत्त्व का साधन मन्त्री है। शान्तिपर्व में मालूम होता है कि मन्त्री आठ रहे होंगे। सम्भव है, ये मन्त्री न्याय सभा के हों। राजा के पास ये अधिकारी अवश्य रहें—मुख्य सचिव, सेनापति, पुरोहित, गुप्त मृत, दुर्गाध्यक्ष, ज्योतिषी और वैद्य।

शान्तिपर्व और समापर्व में राजा के व्यवहार का बहुत अच्छा विवेचन है। महाभारत काल में राजाओं का व्यवहार वैसा ही रहता था। पूर्वकाल में राजा कैसा ही क्यों न हो, उसकी सत्य निष्ठा, न्याय और उदारता के सम्बन्ध में कभी किसी को सन्देह नहीं रहता था। प्रजा के साथ उसका प्रेम अपने बन्धु के समान रहता था, फलतः राजा पर प्रजा की अतिशय भक्ति भी रहती थी।

अन्तःपुर—राजा का महल प्रायः किले के भीतर रहता था। उसमें कद आगन तथा कक्षाएँ रहती थीं। बाहर का कक्षा में सब के आने का आज्ञा थी। दूसरी कक्षा में अधिकारी और दरबारी लोग ही आ सकते थे। तीसरी में यशशाला, राजा के स्नान तथा भोजनगृह आदि का प्रबन्ध रहता था। चौथी में अन्तःपुर रहता था। यहाँ का स्थान विस्तीर्ण रहता था और उसमें बाग-बगीचे होते थे। राजा की एक या अनेक पटरानियाँ होती थीं। इनके सिवा उसका और भी बड़े खिर्चा होती थीं।

मुल्का कामकाज—महाभारत में राज्य के किसी विभाग का वर्णन नहीं है। कारण यह है कि आधुनिक समय के एक या दो ज़िलों के बराबर महाभारत-काल के राज्य होते थे। उस काल के बाद जब राज्य बड़े हुए तब देश, विषय आदि शब्द विभागवाचक हो गये। महाभारत काल के देशों में ग्राम अवश्य थे। ग्राम ही मुल्की कामकाज की पहली और अन्तिम सस्था थे। मुल्की कामकाज के लिए हर एक गाँव में एक मुखिया होता था। उसे ग्रामाधिपति कहते थे। उससे बड़ा दस, बीस सौ और हजार गाँवों का मुखिया होता था। एक गाँव का अधिपति अपने गाँव की सभी ख़बरें दस गाँवों के अधिपति को दिया करता था, और वह अपने से श्रेष्ठ अधिपति को। गाँव का अधिपति अपने गाँव के पास के जङ्गल की पैदावार से नवाह करता था तथा दस गाँवों के अधिकारी को और उसके भी ऊपरवाले अधिकारी को जङ्गल की पैदावार का हिस्सा देता था।

ती गाँवों के अधिपति को निर्वाह के लिए एक गाँव दिया जाता था। ज़ार ग्रामों के अधिपति को एक छोटा सा नगर दिया जाता था। सम्पूर्ण राष्ट्र का मुल्की कामकाज एक स्वतन्त्र अधिकारी को सौंप दिया जाता था। यह देशाधिकारी मन्त्री राजा के पास रहता और राज्य में दौरा करके ग्रामाधिपतियों का राष्ट्र सम्बन्धी व्यवहार देखता रहता और जासूसों द्वारा भी उनकी जाँच किया करता था (मीष्मपर्व अ० ८५)। इनके सिवा राज्य के बड़े बड़े नगरों में नगरों के स्वतन्त्र अधिपति होते थे। साधारणतः उस समय के राष्ट्र में लगभग १५ सौ से लगभग दो हजार गाँव तक रहते होंगे।

कर—भूमिकर और व्यापारकर ही राज्य की मुख्य आय थी। यह आय अनाज और हिरण्य के रूप में रहती थी। भूमि का कर बहुत प्राचीन काल से एक दशांश है परन्तु वह नियम आगे नहीं रहा। वह एक पञ्चांश हो गया।

खेत में जितना अनाज पैदा होता था उसका $\frac{1}{5}$ भाग लोगों से लेकर ग्रामाधिपति एकत्र करता था। अनाज के ऐसे कोठे जगह जगह भरे रहते थे। मालूम होता है, भूमि पर लोगों की सत्ता थी और उपज का यह भाग कर के रूप में दिया जाता था। पशु पालनेवाले भेय्याल और ग्वाले भी राज्य में रहते थे। ये पशुओं का $\frac{1}{5}$ भाग राजा को देते थे। वाणिज्य पर $\frac{1}{5}$ कर था। कारीगरों को भी कर देना पड़ता था अथवा उनसे सरकारी काम बेगार में लिया जाता था। आय के अन्य विषय खान, नमक, शुल्क (बाज़ारों में खरीद और बिक्री पर का कर), तर (नदी या समुद्र पार करने के स्थान पर लिमा जानेवाला कर) और हाथी थे।

भूमि का स्वामित्व और नाप—भूमि का कर अनाज के रूप में लिया जाता था, इससे उसकी नाप-जोख करने की ज़रूरत नहीं थी। गाँव की हद निश्चित होती थी। उसमें खेती के योग्य जितनी भूमि होती थी उस पर गाँववालों का स्वामित्व रहता था। भूमि का क्रय-विक्रय भी होता था।

जङ्गल और आषकारी—महाभारत-काल में आय के ये साधन नहीं थे। यहाँ से अफीम के मेजे जाने का न तो उल्लेख है और न अफीम के लिए संस्कृत में शब्द ही है। शान्तिपर्व में यह तो लिखा है कि शराव की दुकानें राजा लोग बन्द कर दें, पर उस पर कर होने का कहीं उल्लेख नहीं है। जङ्गल की उपज से प्रजा प्रकट रूप से लाभ उठा सकती थी। केवल ऐसे भाग सरकारी जङ्गल माने जाते थे, जिनमें हाथी और उत्तम घास होती थी।

व्यय की मदें—व्यय की असली मद सेना थी। इसके सिवा चोर डाकुओं का दमन करने के लिए पुलिस का उत्तम प्रबन्ध रखने में राजा को अलग व्यय करना पड़ता होगा। किसी अध्याय में युधिष्ठिर से नारद ने पूछा है कि डाकुओं के छिपने की जगह तक घुड़सवारों को भेजता है न ? इसी प्रकार सिवाई विभाग का भी व्यय रहा होगा। नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है कि तेरे राज्य में योग्य स्थानों पर बनाये हुए पानी से भरे हुए तालाब हैं न ? तेरे राज्य में खेती में पशुओं के मरोसे पर ही तो अवलम्बित नहीं है ? इससे प्रकट होता है कि स्थान स्थान पर पानी इकट्ठा कर रखने की जिम्मेदारी राजा पर थी और इसका सारा व्यय उसे ही करना पड़ता था।

ग्राम संस्था—सभापर्व में बतलाया गया है कि प्रत्येक ग्राम में पाँच स्थायी अथवा वंशपरम्परागत अधिकारी रहते थे। अधिकारी शूद्र, सत्रन और एक मत से काम करनेवाले होते थे। राष्ट्र में मनुष्यों की बस्ती प्रान्त, ग्राम, नगर और पुर में विभक्त रहती थी। पुर का अर्थ राजधानी या, प्रान्त का अर्थ राष्ट्र की सीमा के पास का प्रदेश था। अकाल के डर से एकत्र किया हुआ अनाज बहुधा नगर या राजधानी में जमा किया जाता था।

आय व्यय विभाग—राज्य में व्यय के अधिकारी स्वतन्त्र रहते थे। कहा गया है कि राजा राज्य के आय-व्यय पर नित्य दृष्टि रक्खा करे। नियम ऐसा था कि राज्य के आय-व्यय का दैनिक हिसाब प्रविदिन दोपहर के ५

पहले तैयार हो जाया करे। मालूम होता है, इसके लिए आय व्यय-सम्बन्धी बहुत से कर्मचारी रखा करते थे। नारद ने कहा है कि व्यय जमा का आधा अथवा १/३ हो। प्राचीन काल में राजाओं के बचत रखने की बड़ी आग्रह्यता रहती थी, क्योंकि मनमाने नये कर नहीं लगाये जा सकते थे। दण्डनीति का यह कड़ा नियम था कि राजा बची हुई रकम को अपने काम के लिए और धर्म करने के लिए भी खर्च न करे।

सिक्के—उस समय वर्तमान समय के सिक्कों का प्रचार न था। बौद्ध ग्रन्थों से मालूम होता है कि उस समय तबि अथवा चाँदी के 'पण' चलते थे परन्तु महाभारत में यह शब्द कहीं नहीं मिलता। उसमें निष्क का नाम बार बार आता है। यह सोने का सिक्का था। मालूम नहीं, इसका क्या मूल्य था। अनुमान है कि निष्क सिक्के वर्तमान मुहर के बराबर होंगे।

न्याय-विभाग—राजा प्रतिदिन दरबार में आकर न्याय किया करता था। उसे सहायता देने को एक सभा थी। उसका वर्णन शान्ति-पर्व के ८५ वें अध्याय में है। नियम यह था कि सभा में चार वेदविद्, शुद्धचरित्र गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण, आठ राज चलानेवाले बलवान् क्षत्रिय, इक्कीस धनवान् वैश्य और तीन पवित्र विनय सम्पन्न शूद्र हों। ऐसी सभा की सलाह से राजा आठ मंत्रियों के बीच में बैठकर न्याय करे। इतिहास से मालूम पड़ता है कि इस तरह की चातुर्वर्ण्य की न्यायसभा महाभारत काल के बाद बन्द हो गई। उस समय बादी प्रतिवादी दोनों अपनी इच्छा से न्यायसभा में जाते थे। प्रतिवादी को सरकारी अधिकारी भी पकड़ लाते थे। दण्ड, कैद, प्रहार और वध, सजा के ये चार भेद थे। वध शब्द में केवल प्राण लेना न था। उससे हाथ-पैर तोड़ने की सजा भी सूचित होती है। हत्या, चोरी आदि के अपराधों में अमीर गरीब सबको वध की ही सजा मिलती थी। प्रहार वेत की सजा है और दण्ड है अर्थ दण्ड।

परराज्य सम्बन्ध—भारत में छोटे छोटे राज्य धर्म और वश से एक ही अर्थात् आर्य लोग ही थे, तो भी उनमें आपस में युद्ध हुआ

करता था। उस समय इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि शत्रु को कैसे जीतना चाहिए, अपनी स्वतन्त्रता कैसे स्थिर रखनी चाहिए मित्रराष्ट्र कैसे बनाये जायें और माण्डलिक राज्यों को कैसे अपने अधीन किया जाय। परन्तु उन राष्ट्रों में महाभारत-काल में यह भाव जाग्रत रहता था कि उनकी निजी स्वतन्त्रता का नाश न होने पावे। शान्तिपर्व के राजधर्म में शत्रु का पराजय करने के लिए, साम, दान, भेद, दण्ड, मग्न, औपघ और इन्द्रजाल के सात उपायों का वर्णन किया गया है इनमें से साम का अर्थ सन्धि है।

कुटिल राजनीति—राजनीति के दो भेद हैं—एक सरल राजनीति, दूसरी कुटिल। शान्तिपर्व के १४०वें अध्याय में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है कि जब दस्युओं से पीडा होती है तब क्या करना चाहिए इसके उत्तर में भीष्म ने जो आपत्ति प्रसङ्ग की नीति बतलाई है वे म्लेच्छों के आक्रमण के समय की है। इसका ठीक उत्तर देना कठिन है कि इस नीति को भारतीय आर्यों ने भीषा से सीखा था या उन लोगों में ही इस तरह की कुटिल नीति के तत्त्व उत्पन्न हो गये थे भारतीय युद्ध-काल के राजाओं की शत्रु विषयक नीति अत्यन्त सरल और उदात्त थी। उस समय राजाओं के अधिकारी विश्वासपात न करते थे सीति ने अपने समय के अनुसार कहीं कहीं लिख दिया है कि वे क्षिपियों से मिल गये थे। कुटिल नीति की जो बातें कथिक-नीति के अध्याय में दिखाई पड़ती हैं वे महाभारत काल में नई उत्पन्न हुई होंगी।

प्राचीन स्वराज्य प्रेम - स्वराज्य का प्रधान लक्षण यही है कि राज्य और राजा दोनों का अपना समझने की दृढ़ भावना प्रजा में जामद रहे। जिस समय सभी लोग एक ही वंश के समान बुद्धिवाले और सदृश सम्यतावाले रहते हैं, उस समय ऐसी राजकीय भावना जाग्रत रहती है। भारतीय काल के आरम्भ में भारत के राज्यों की ऐसी ही स्थिति थी। परन्तु यह परिस्थिति महाभारत काल में बहुत कुछ बदल गई और कुटिल नीति का बहुत कुछ प्रभाव हो गया।

दसवाँ प्रकरण

सेना और युद्ध

प्राचीन समय में प्रत्येक राष्ट्र में कुछ न कुछ सेना सदैव लड़ने को तैयार रहती थी। सेना के चार मुख्य भाग थे—पदाति, अश्व गज और रथ। गज रूपी साधन प्राचीन समय में बहुत लाभदायक था। अन्य लोगों को भारतीय हथियों के कारण ही बहुत डर लगता था। सेना के चारों अङ्गों में प्रति दस मनुष्यों पर, सौ पर और हजार पर एक-एक अधिकारी रहता था। भिन्न भिन्न चारों अङ्गों के भी एक-एक अधिकारी आदि रहते थे। सारी सेना का एक प्रधान सेनापति रहता था।

चतुरङ्ग दल के सिवा सेना के चार विभाग और थे। उन्हें विष्टि, नौका, जासूस और देशिक कहा गया है। विष्टि सत्र प्रकार के सामान लाद ले जाने की व्यवस्था और साधनों को कहते हैं। युद्धों में बाणों और आयुधों से हजारों गाड़ियाँ भरकर ले जाना पड़ता था। 'नौका' में समुद्र और नदियों में चलनेवाली नौकाओं का समावेश होता है। नदियों को पार करने आदि में इनका उपयोग होता होगा। जासूसों का लड़ाई में उपयोग होता ही होगा। ठीक मालूम नहीं कि देशिक कौन थे। ये भिन्न भिन्न अवसरों पर आगे जाकर रास्ता दिलाने तथा शत्रु का हाल लानेवाले होंगे।

पैदल और घुड़सवार—पैदल सेना के आयुध दाल और तलवार थे। इनके सिवा अन्य आयुध भी बतलाये गये हैं, जैसे प्रास भाला) परशु, कुल्हाड़ी मिदिपाल तोमर शृष्टि और शुक्ल। यह नहीं बतलाया जा सकता कि मिदिपाल आदि हथियार कैसे थे। गदा नामक आयुध पदातियों के पास न था। इसका उपयोग द्वन्द्वयुद्ध में किया जाता था और विशेष बलवान् क्षत्रिय लोग ही किया करते थे। घुड़सवारों के पास तलवारें और भाले रहते थे। उनका भाला कुछ अधिक लम्बा रहता था। गान्धार के राजा शकुनि के पास दस हजार

घुड़सवार नुकीले मालों से लड़नेवाले थे । कवच का अर्थ जिरह-बफ़्तर है । यह बहुत भारी रहता है । इस कारण पैदलों और घुड़सवारों के पास कवच नहीं रहता था । तथापि ऐसे पदातियों का वर्णन है जो कवच पहने थे । रथी और हाथी पर बैठनेवाले योद्धा के पास सदा कवच रहता था ।

भिन्न भिन्न युद्ध के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न लोगों की ख्याति थी । गान्धार, सिन्धु और सौवीर के घुड़सवार प्रसिद्ध थे । उशीनर लोग सब प्रकार के युद्धों में कुशल थे । प्राच्य लोग मातंग युद्ध में और मथुरा के लोग बाहुयुद्ध में कुशल थे । दक्षिण अर्थात् विदर्भ के योद्धा तलवार चलाने में कुशल होते थे ।

हाथी—प्राचीन समय में हाथों पर महावत और युद्ध करनेवाला याद्धा दोनों बैठते थे । युद्ध करनेवाला धनुष बाण, विशेषतः शक्ति और बर्छों का उपयोग करता था । गजसेना कभी कभी हार जाती थी । यह भागने पर अपनी ही पीठ का नाश कर डालती थी या स्वयं उछी का नाश हो जाता था ।

रथी और धनुष बाण—भारती काल में रथी अजेय योद्धा होता था । प्राचीन काल में दूर से शत्रु को घायल करने अथवा मार डालने का अस्त्र धनुष बाण ही था । इस विद्या को आर्यों ने बहुत उन्नत किया था । धनुष-बाण का उपयोग करनेवाले योद्धाओं के लिए रथों की उपयोगिता बहुत थी । ऐसे योद्धाओं की शक्ति रथ की सहायता से दसगुनी बढ़ जाती है । पैदल योद्धा उतने ही बाण छोड़ जा सक्ता जितने एक मनुष्य के उठाये जा सकते हैं, परन्तु रथ में बहुत बाण रक्खे जा सकते हैं । इसके सिवा जहाँ से बाण चलाना हो उस स्थान को पैदल आसानी से बदल नहीं सकता, परन्तु रथ की सहायता से धनुर्दारी वीर निशाना मारने के भिन्न भिन्न स्थान जल्दी-जल्दी बदल सकता है । रथ के साथ बाणों का समूह करना आवश्यक था । कर्ण पर्व में अश्वत्थामा ने कहा है कि बाणों से भरी सात गाड़ियाँ मेरे पीछे

रहने दो। अन्य स्थान में वर्णन है कि तीन घंटे के भीतर उसने ऐसी आठ गाड़ियाँ खाली कर दीं जिनमें आठ आठ बैल जुते थे।

अस्त्र—अस्त्रों का उपयोग बहुधा रथी ही करते थे। मन्त्रों का प्रयोग करके बाण चलाये जाते थे। उस समय दैविक शक्ति द्वारा विलक्षण शस्त्र या पदार्थ—जैसे अग्नि, वायु, विद्युत्, वर्षा आदि—उत्पन्न होते थे जिनके कारण शत्रु सेना का नाश हो जाता था। अस्त्रों की योजना में चार भाग थे—मन्त्र, उपचार, प्रयोग और संहार। अस्त्रों का प्रयोग और संहार करने की रीति गुरु से धनुर्वेद की सहायता से सीखनी पड़ती थी। अस्त्र-विद्या धनुर्विद्या से भिन्न थी। अस्त्र-विद्या मन्त्र-विद्या है और धनुर्विद्या मानवीय विद्या है। धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अश्विन को रात दिन अभ्यास करना पड़ा था। तन्तु अस्त्र विद्या गुरुकृपा से उसे जल्दी ही प्राप्त हो गई थी। उस समय धर्मयुद्ध का यह नियम था कि अस्त्र जाननेवाला अस्त्र के न जाननेवाले पर अस्त्रों का प्रयोग न करे। अस्त्र के मन्त्र प्रसङ्गवश याद भी न आते थे। कर्ण को ऐन मौके पर ब्रह्मास्त्र याद न आया। अश्विन को भी श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद दस्युओं के युद्ध में अस्त्र याद न आये। लड़ाई के अन्तिम परिणाम के लिए अस्त्रों का बहुत उपयोग नहीं हुआ।

रथ युद्ध—भारती युद्ध में सैकड़ों रथों के एक ही स्थान पर लड़ने का वर्णन प्रायः नहीं है। प्रत्येक रथी अलग अलग लड़ता था और वह भी दूर से। युद्ध के भिन्न भिन्न स्थानों पर शीघ्रता से पहुँचकर बाण बरसाना ही रथी का मुख्य काम था। रथ के दो चक्ररक्षक भी रहते थे। दोनों ओर से आक्रमण न होने देने के लिए रथ के दोनों ओर पहियों के पास और भी दो रथ चलते थे। उनमें जो धनुर्धर रहते थे उन्हें चक्र रक्षक कहते थे।

रथ में चार घोड़े जोते जाते थे। रथ और घोड़े दोनों लूट सजाये जाते थे। रथ पर गोल शिखर रहता था और ऊपर अलग अलग शरणा की ध्वजा पहराया करती थी। दूर से ही पहचान हो जाती थी,

धुड़सवार नुकीले भासों से लड़नेवाले थे। कवच का अर्थ जिरह-वस्त्र है। यह बहुधा भारी रहता है। इस कारण पैदलों और धुड़सवारों के पास कवच नहीं रहता था। तथापि ऐसे पदातियों का वर्णन है जो कवच पहने थे। रथी और हाथी पर बैठनेवाले योद्धा के पास सदा कवच रहता था।

भिन्न-भिन्न युद्ध के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न लोगों की ख्याति थी। गान्धार, सिन्धु और सौवीर के धुड़सवार प्रसिद्ध थे। उशीनर लोग सब प्रकार के युद्धों में कुशल थे। प्राच्य लोग मार्तण्ड-युद्ध में और मथुरा के लोग बाहुयुद्ध में कुशल थे। दक्षिण अर्थात् बिदर्भ के योद्धा तलवार चला देने में कुशल होते थे।

हाथी—प्राचीन समय में हाथी पर महावत और युद्ध करनेवाला योद्धा दोनों बैठते थे। युद्ध करनेवाला धनुष-बाण, विशेषतः शक्ति और बल्लों का उपयोग करता था। गजसेना कभी कभी हार जाती थी। वह भागने पर अपनी ही प्रौज का नाश कर डालती थी या स्वयं उसी का नाश हो जाता था।

रथी और धनुष-बाण—भारती काल में रथी अजेय योद्धा होता था। प्राचीन काल में दूर से शत्रु को घायल करने अथवा मार डालने का अस्त्र धनुष-बाण ही था। इस विद्या को आर्यों ने बहुत उन्नत किया था। धनुष-बाण का उपयोग करनेवाले योद्धाओं के लिए रथों की उपयोगिता बहुत थी। ऐसे योद्धाओं की शक्ति रथ की सहायता से दसगुनी बढ़ जाती है। पैदल योद्धा उतने ही बाण से जा सकेगा जितने एक धनुष्य के उठाये जा सकते हैं, परन्तु रथ में बहुत बाण रखे जा सकते हैं। इसके सिवा जहाँ से बाण चलाना हो उस स्थान को पैदल आसानी से बदल नहीं सकता, परन्तु रथ की सहायता से धनुर्दारी वीर निशाना मारने के भिन्न-भिन्न स्थान जल्दी-जल्दी बदल सकता है। रथ के साथ बाणों का संग्रह करना आवश्यक था। कर्ण-पर्व में अश्वत्थामा ने कहा है कि बाणों से भरी सात गादियाँ मेरे पीछे

रहने दो। अन्य स्थान में बर्खन है कि तीन घटे के भीतर उसने ऐसी आठ गाड़ियाँ खाली कर दीं जिनमें आठ आठ बैल जुते थे।

अस्त्र—अस्त्रों का उपयोग बहुधा रथी ही करते थे। मन्त्रों का प्रयोग करके वायु चलाये जाते थे। उस समय दैविक शक्ति द्वारा विलक्षण शस्त्र या पदार्थ—जैसे अग्नि, वायु, विद्युत्, वर्षा आदि—उत्पन्न होते थे जिनके कारण शत्रु सेना का नाश हो जाता था। अस्त्रों की योजना में चार भाग थे—मन्त्र, उपचार, प्रयोग और संहार। अस्त्रों का प्रयोग और संहार करने की रीति शुरु से धनुर्वेद की सहायता से सीखनी पड़ती थी। अस्त्र-विद्या धनुर्विद्या से भिन्न थी। अस्त्र-विद्या मन्त्र-विद्या है और धनुर्विद्या मानवीय विद्या है। धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अर्जुन को रात दिन अभ्यास करना पड़ा था। परन्तु अस्त्र-विद्या गुरुकृपा से उसे जल्दी ही प्राप्त हो गई थी। उस समय धर्मयुद्ध का यह नियम था कि अस्त्र जाननेवाला अस्त्र के न जाननेवाले पर अस्त्रों का प्रयोग न करे। अस्त्र के मन्त्र प्रसङ्गवश याद भी न आते थे। कर्ण को ऐन मौके पर ब्रह्मास्त्र याद न आया। अर्जुन को भी भीकृष्ण की मृत्यु के बाद दस्युओं के युद्ध में अस्त्र याद न आये। लड़ाई के अन्तिम परिणाम के लिए अस्त्रों

वि यद् कौन सा धीर है । एक टील या दो मृदङ्ग रहते थे, जो रथ के चलने पर आगे आगे बजने लगते थे । रथ-युद्ध में सारथी या बहुत मदत्त था । सम और विषम भूमि देखकर रथ चलाना, ऐसे स्थान पर रथ को वेग से ले जाना जहाँ ने ठीक निशाना मारा जाय सारथी का काम था । दो रथियों में युद्ध होते समय रथ मण्डलाकार घूमते रहते थे ।

धर्मयुद्ध के नियम—धर्मयुद्ध का यह नियम था कि रथी रथी पर, हाथी हाथी पर और घुड़सवार घुड़सवार पर आक्रमण करे, दोनों योद्धाओं के राज्य भी एक से हों । यदि प्रतिपक्षी शोकाकुल हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए । डर जानेवाले, पराजित और भागनेवाले पर राज्य न चनावे । बाण विपक्षित अथवा उलटे काटनेवाला न हो । प्रतिपक्षी का राज्य टूट जाय, कवच निकल जाय और वाहन मर जाय तो उस पर प्रहार न करे । चाहत शत्रु को औषध दे अथवा उससे घर पहुँचा दे ।

कूटयुद्ध—परन्तु महाभारत काल में उक्त नियम बदल दिये गये थे और कूटयुद्ध के नियमों से कार्य किया जाता था । धर्म युद्ध में कपट, प्रजा का नाश और अशक्त एवं पराजित को कष्ट देना आदि वर्जित था । परन्तु कूटयुद्ध में इन सबका प्रवेश होने लगा । शान्ति पर्व के ६९वें अध्याय में इन सब बातों का उल्लेख है । इन नवीन नियमों का प्रचार यूनानियों की चढ़ाई के समय से हुआ होगा । यूनानियों ने सिकन्दर के समय भिन्न युद्ध पद्धति से काम लिया था । शत्रु को चाहे जिस तरह पराजित करना ही उनके युद्ध शास्त्र का नियम था । भारतीयों ने यूनानियों से यह नियम सीखा और तभी से धर्म युद्ध के नियम प्रायः लुप्त हो गये ।

सेना का जमाव और व्यूह—सेना के आगे बहुधा हाथी खड़े किये जाते थे । हाथियों के मध्य भाग में रथ, उनके पीछे घुड़सवार और घुड़सवारों के मध्य भाग में कवचधारी पैदलों का रखने का विधान है । महाभारत काल में रथभूमि पर सेना का जमाव इसी रीति में हुआ

लेता रहा होगा। परन्तु भारती-युद्ध के वर्णन में इस तरह के जमाव का वर्णन नहीं है। महाभारत में इसका बहुत वर्णन है कि राजा सबेरे सेनापति ने अपनी सेना के भिन्न-भिन्न विभागों को कैसे चलाया और समग्र रणभूमि पर युद्ध कैसे शुरू हुआ। परन्तु एक बार व्यूह रचना हो जाने पर सेना के भिन्न-भिन्न विभागों से सेनापति का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था। सेना का एक मध्य भाग रहता था और दोनों ओर दो पक्ष रहते थे। उनमें थोड़ा-थोड़ा अन्तर रहता था और उनको परस्पर सहायता रहता था। भारती-युद्ध के समय भिन्न-भिन्न व्यूहों में ऐसा ही सैन्य-विभाग था। व्यूहों का आकार बहुधा पक्षी का देख पड़ता है। पाण्डवों के पहले दिन के क्राँच व्यूह का मुख्य भाग ऐसा ही था। पक्षी के शिर-स्थान पर द्रुपद था। नेत्र-स्थान में कुन्ति-भोज और चैद्य थे। अर्थात् ये तीनों सेना के अग्र-भाग में थे। अन्य लोगों के साथ सुधिक्षिप्र पृष्ठभाग अर्थात् मध्य में था। धृष्टद्युम्न और भीमसेन पंखों के स्थान में अर्थात् दाहिनी ओर बाईं ओर थे। द्रौपदी के पुत्र और अन्य राजा लोग दाहने पक्ष की सहायता में थे। बाईं ओर की सहायता में भी अन्य राजा लोग थे। विराट, शैब्य और काशिराज पीछे की ओर थे। इस प्रकार सेना के वही भाग किये गये थे जो सदा रहते थे। कौरवों की सेना का भी इसी तरह विभाग किया गया था।

प्रतिदिन व्यूह नये-नये नामों से बनते थे। आजकल स्थिति की भिन्नता के कारण उनका समर्थ-ज्ञान नहीं होता। चक्रव्यूह की कल्पना तो अब हो ही नहीं सकती। पहला प्रश्न यह होता है कि द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था, वह अपनी रक्षा के लिए था या शत्रु का नाश करने के लिए। मालूम नहीं कि इस व्यूह में अकेले अभि-

पैदल से पैदल का युद्ध हो। इसके सिवा रथ भी हाथीवाले पर और हाथीवाले रथ पर दूटकर उसको चूर कर देते थे। रथी गजारोहियों पर बाण चलाते थे और पैदलों को तीक्ष्ण बाण मारते थे। पैदल पैदलों को गोपन और फरसे से मारते थे और रथ पर भी आक्रमण करते थे। हाथी पैदलों को पीस देते थे और पैदल गजारोहियों को गिरा देते थे। अन्तिम दिन के युद्ध का वर्णन बहुत ही उत्तम है कौरवों का दल अन्त में दोन्तीन घंटे के लगभग तितर बितर होने लगा और दुर्योधन युद्धभूमि से गायब हो गया।

अक्षौहिणी की सख्या—भारती युद्ध काल में अक्षौहिणी की सख्या के सम्बन्ध में आदिपर्व और उद्योगपर्व में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। युद्ध के १२वें दिन कौरवों के पास ३ करोड़ पैदल, ३ लाख सवार तथा पाण्डवों की ओर २ करोड़ पैदल और १० हजार सवार बाक़ी थे। इसी तरह औपर्व के अन्त में वर्णन है कि इस सन्ग्राम में सब मिलकर ६६ करोड़ १ लाख १० हजार मनुष्य मरे। स्पष्ट है कि यह सख्या १८ अक्षौहिणी की सख्या से अधिक है। हम समझते हैं, सीति ने जान बूझकर इन सख्याओं को कूट रक्खा है।

ग्यारहवाँ प्रकरण

व्यवहार और उद्योग-धन्ये

खेती और वागीचे—महाभारत काल में लोगों का मुख्य धन्या खेती ही था और इसका आजकल जितना उत्कर्ष उस समय भी हो चुका था। आजकल के सब अनाज उन दिनों भी उत्पन्न किये जाते थे। वृहदारण्य में नावल, तिल, गेहूँ, ज्वार आदि का उल्लेख है। सरकार की ओर से बड़े बड़े तालाब बनते थे। आम के पेड़ लगाने का खूब रिवाज था। *

शेषपर्व के एक उदाहरण से जान पड़ता है आजकल के जैसे इलमी आम के बागीचे भी उन दिनों लगाये जाते थे ।

खेती के बाद गोरक्षा का धन्धा था । जंगलों में गौएँ चराने के खुले साधन रहने के कारण यह धन्धा खूब चलता था । चारण लोगों को बैलों की आवश्यकता रहती थी; क्योंकि उन दिनों माल लाने ले जाने का काम बैलों से ही होता था । गाय के दूध दही की भी बड़ी आवश्यकता रहती थी । अनाविक (यकरियों भेड़ों) का भी बहुत पालन होता था । हाथी और घोड़े के सम्बन्ध की विद्या को लोग अच्छी तरह जानते थे । महाभारत में अश्वशास्त्र का उल्लेख है । बैल, घोड़ा और हाथी के सम्बन्ध में बहुत छानबीन हो चुकी थी और उनकी रोग-चिकित्सा का भी ज्ञान बढा-चढा था । आदिपर्व में लिखा है—साठवें वर्ष में हाथी का पूर्ण जीवन होता है । उस समय उसके तीन स्थानों से मद टपकता है—कानों के पीछे, गरदस्थल और गुह्य देश से । महाभारत-काल की यह जानकारी महत्वपूर्ण है ।

रेशमी, सूती और ऊनी कपड़े—प्राचीन काल में माल लाने ले जाने के साधनों की विपुलता न होने से भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में ही कम व्यापार होता रहा होगा । यह अनुमान करने के कारण है कि भारत-काल में भी समुद्र-द्वारा व्यापार होता था । रप्रतनी की चीजों में सबसे पहला नाम सूती सूक्ष्म वस्त्रों का है । कपास शब्द महाभारत में अनेक स्थानों में आया है । कपास का एक पर्यायवाची शब्द तूल है । यह शब्द उपनिषदों में भी मिलता है । कपास से सूत निकालकर उससे कपड़े बुनने की कला भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से थी । महाभारत-काल में बहुत महीन वस्त्र बनाने की कला पूर्णता को पहुँच गई थी । इतिहास से मालूम होता है कि रोमन स्त्रियों को भारतीय महीन कपड़ों से बड़ा प्रेम था । राजसूय यज्ञ के वर्णन में कहा गया है—भद्रकच्छ में रहनेवाले लोग ऐसी एक लाख दासियाँ कर-स्वरूप लाये थे जो महीन सूती कपड़े पहने हुए थीं । भदौच की तरह महीन सूती कपड़ों के लिए

पाण्ड्य और चोल देशों की भी ख्याति थी। उत्तर के देश ऊनी और रेशमी सूक्ष्म वस्त्र बनाने के लिए विख्यात थे। राजसूय-यज्ञ के समय ऐसे वस्त्र मंड के रूप में आये थे। उसमें ऊनी कपड़ों का, रकु मृग और रोयें से बनाये गये कपड़ों का और रेशमी कपड़ों का स्पष्ट वर्णन है। वे वस्त्र पंजाब और अफ़ग़ानिस्तान की ओर बनते रहे होंगे।

इस तरह के क्रीमती कपड़े तैयार करने का मुख्य साधन बड़ी पूँजी है। प्राचीन काल में सरकार से ऐसी सहायता मिलने की पद्धति थी। नारद की राजनीति में इसका उल्लेख है। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा है कि तू सब कारीगरों को चार महीने तक चलने योग्य द्रव्य और उपकरण देता है न? हमसे प्रकट है कि सरकार उद्योग धंधों को वृद्धि के लिए सहायता करती रहती थी।

करहों के लिए रंग की कला का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक था। वह कला भी महाभारत-काल में पूर्णता को पहुँच चुकी थी। ये रंग बहुधा वनस्पतियों से बनाये जाते थे और टिकाऊ होते थे। अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी में जो रंग काम में लाये गये हैं, वे हजार बारह सौ वर्ष के बाद भी ज्यों के त्यों चमकते हुए हैं। यूनानियों ने लिखा है कि भारत

हारो का धन्वा भी पूर्णता को पहुँच चुका था। उपनिषदों में प्रौलाद अथवा कार्पायस का उल्लेख है। नहरनी से लेकर तलवार तक तेज़ारवाले हथियार प्रौलाद के ही बनाये जाते थे। छुहार लोग तलवार, ताले, बाण, चक्र, गदा आदि लोहे और प्रौलाद के ही बनाते थे। हथी दाँत के निपुण कारीगर भी थे।

भारत की रघ्नतनी की कीमती वस्तुओं में सोने की तरह रत्न और मोती मुख्य थे। रत्न और मोती दक्षिणी पहाड़ों में और सिंहलद्वीप के निकटवर्ती समुद्र में पाये जाते थे और अब भी मिलते हैं।

वास्तुविद्या—भारती काल में पथरों की शिल्पकला का उन्नत अवस्था में होना नहीं पाया जाता। प्राचीन काल में भारत में प्रायः लकड़ी और मिट्टी के मकान बनते थे। दुर्योधन ने पाण्डवों के रहने के लिए जो मकान बनवाने की आश दी थी उसमें लकड़ी और मिट्टी की दीवार बनाने को कहा गया था। इससे प्रकट होता है कि महाभारत काल में बड़े लोगों के भी घर मिट्टी के होते थे। पाण्डवों के लिए मयानुर ने जो सभामवन बनाया था उससे महाभारत-काल के लोगों की यह धारणा मालूम होती है कि बड़ी बड़ी इमारतें अमुर अथवा ईरानी और यवन ही उन्नत रीति से बना सकते हैं।

व्यापार—भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न वस्तुएँ खरीदकर लाने और यहाँ की वस्तुएँ परदेश ले जाने आदि के लाभदायक काम बहुतेरे वैश्य करते थे। महाभारत में एक दो स्थानों पर बङ्गाले लोगों के हज़ारों बैलों का वर्णन है। ये लोग किसी राजा के अधीन नहीं रहते थे। इनके द्वारा माल बेजने में कभी कभी घोखा भी होता था। नदी और समुद्र के द्वारा भी माल को लाते ले जाते थे। परन्तु महाभारत में इसका अधिक वर्णन नहीं है। इतिहास से मालूम होता है कि महाभारत काल में पश्चिम किनारे से ग्रीक और अरब लोगों का व्यापार होता था। परन्तु यहाँ से आज कल की तरह अनाज और अन्य वस्तु

दास—एक महत्त्व का प्रश्न यह है कि पूर्वकाल में यहाँ दास थे या नहीं। प्राचीन काल में शारीरिक परिश्रम के काम दासों से कराने की प्रथा सभी देशों में थी। लड़ाई में जीते हुए लोग दास होते थे। वैदिक काल में यहाँ के मूल निवासियों को दास कहा है और ये लोग जीते ही गये थे। अतः में इसी वर्ग का शुद्ध वर्ण बना और शूद्रों का धंधा जेता आर्यों की सेवा करना निश्चित हुआ। भारता युद्ध काल में जीते जाने पर आर्य लोग भी दास होते थे। चाहे यह जीत युद्ध में हो या धृति में। जब पाण्डव स्वयं अपने को द्रौपदी पर लगाकर हार गये तब वे दुर्योधन के दास हो गये। इस तरह के द्राव्य लगाने की प्रथा महाभारत-काल में भी रही होगी। दास होने पर सब प्रकार के सेवा कर्म तो करने ही पड़ते थे परन्तु उसकी स्वतन्त्रता भी चली जाती थी और उसका वर्ण तथा जाति भी छूट हो जाती थी। परन्तु पारश्चात्य देशों की तरह परदेश अथवा स्वदेश के लोगों को जीतकर दास अथवा गुलाम बनाने की प्रथा महाभारत-काल में भारत में नहीं थी। यूनानियों ने लिखा है—भारत के लोग अपने देश के अथवा परदेश के लोगों को गुलाम नहीं बनाते।

महाभारत काल में दास का निश्चित अर्थ शुद्ध मालूम होता है और शूद्र का काम पारचया करना ही माना गया था। परन्तु सभी शूद्र सेवा नहीं करते थे। बहुतेरे दक्षिण धर्मों में लगकर अपना पैट मरते थे और उनके पास द्रव्य का सञ्चय भी होता था।

सद्यः—निश्चय पूर्वक मालूम होता है कि महाभारत काल में व्यापारी वैश्यों तथा कारीगरों करनेवाले शूद्रों अथवा मिश्र जातियों में वही कहीं सब की व्यवस्था थी। इन लोगों के सधों का नाम गण अथवा अण्णी देख पड़ता है। इन गणों के मुखिया होते थे। राजधर्म में कहा गया है कि इन लोगों पर कर लगाते समय अण्णी व मुखिया लोगों को बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए।

तोल और माप—अनाज की मुख्य तोल—मुष्टि—का वर्णन महाभारत में कई स्थानों पर आया है। शक्तिपूर्व में कहा गया है—

कि दो सौ छत्तन मुष्टि का एक पूर्णपात्र होता है। इस तरह धान्य की बढ़ी तोल द्रोण था। यह नहीं बतलाया जा सकता कि द्रोण का और आजकल के मन का कैसा सम्बन्ध है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वजन और तोल दिये हुए हैं। यद्यपि उनका उल्लेख महाभारत में नहीं है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि ये उस समय में नहीं थे। जब सोना, चाँदी आदि का चलन था, रजो की बिक्री होती थी, तब सूक्ष्म बाँटों की आवश्यकता अवश्य रही होगी।

वारहवाँ प्रकरण

भौगोलिक ज्ञान

महाभारत काल में न केवल भारतवर्ष का सम्पूर्ण ज्ञान था, प्रत्युत आस पास के देशों अर्थात् चीन, तिब्बत, ईरान आदि देशों की भी बहुत कुछ जानकारी थी। हों सम्पूर्ण पृथ्वी के विषय में उनकी कल्पना अवश्य प्रत्यक्ष ज्ञान मूलक नहीं थी। उस समय के लोगों को सम्पूर्ण पृथ्वी का ज्ञान होना सम्भव भी नहीं था।

जम्बूद्वीप के वर्ण—प्राचीन काल में पृथ्वी के सात द्वीप होने की कल्पना थी। इनमें मुख्य जम्बूद्वीप या सुदर्शन द्वीप है, जिसमें हम लोग रहते हैं। यह द्वीप गोल (चक्राकार) है और चारों ओर लवण समुद्र से घिरा हुआ है। इसके सात बंध (भाग) हैं। बिलकुल नीचे का, अर्थात् दक्षिण ओर का, भाग भारतवर्ष है, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय के सिरे पूर्व पश्चिम समुद्र में दूबे हुए हैं। उसके उत्तर में हैमवत वर्ण है और उसके उत्तर में हैमकूट पर्वत की श्रेणी है। यह श्रेणी भी पूर्व पश्चिम समुद्र तक फैली हुई है। इसके उत्तर ओर हनारों योजनों के बाद निषध पर्वत की अणी पूर्व पश्चिम समुद्र तक फैली हुई है। यहाँ तक का ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा सुना हुआ

महाभारत काल में था, क्योंकि इन पर्वतों की भेखियाँ हिमालय, कवेनलन् (कराकोरम) और अलताई नामक पर्वतों की हैं। महा प्रस्थानिक पर्य में यह वर्णन है कि पारुष्य निस समय हिमालय के उत्तर में गये उस समय उन्हें बालुकामय समुद्र मिला। यह समुद्र गोबी की मरुभूमि है। ये भेखियाँ जानकारी से ही लिखी गई हैं। दमघट और निपघ पर्वत के बीच के भाग को हरिवर्ष कहते हैं। हरिवर्ष में जापान, मङ्गोलिया, तुर्किस्तान, रूस जर्मनी, ईंग्लैंड इत्यादि देशों का समावेश होता है। हेमवत पर्य में चीन, तिब्बत, ईरान, ग्रीस, इटली इत्यादि देश होंगे। महाभारत में जान पड़ता है कि इनका ज्ञान भारतवासियों को था।

—

परन्तु उपर्युक्त वर्णन के आगे का वर्णन काल्पनिक हो सकता है। निपघ के उत्तर और मध्य में मेरु पर्वत है। मेरु के उत्तर चार पिर, तीन भेखियाँ—नील, श्वेत और शृङ्गवान नामक—पूर्य पश्चिम समुद्रों तक फैली हुई मानी गई हैं। मेरु के उत्तर और दक्षिण और माल्यवान और गन्धमादन नाम की दो भेखियाँ कल्पित की गई हैं। नील श्वेत और शृङ्गवान पर्वत के उत्तर चार के प्रदेश को नीलवर्ष, श्वेतवर्ष और हेरय्यक अथवा श्वेतवत वर्ष नाम दिये गये हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर चार प्रदेश—उत्तर कुच नद्राक्ष केतुमाल और जम्बूद्वीप नामक—कल्पित किये गये हैं। यह कल्पना का गड़ है कि किमवान पर्वत पर राक्षस हम्बूट पर गुरु, निपघ पर सर्प श्वेत पर देवता और नील पर ब्रह्मर्षि रहते हैं। जम्बूद्वीप में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है जो ११०१ यागन ऊँचा है। इसके बड़े बड़े फल आम पर गिरते हैं। उनसे शुभ्र रस की एक नदी निकलता है जो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई उत्तर-कुच में चली जाती है। उस माँठे रस से इन्द्रगोप का तरह चमकदार जाम्बूनद नामक सुवर्ण निकलता है। देवता लोग उस सुवर्ण के आमपत्र पढ़नते हैं। (भीष्मपर्व)।

उपर्युक्त वर्णन से मालूम हो जायगा कि हमारे महाद्वीप को जम्बू-द्वीप क्यों कहते हैं। मेरु के आसपास के प्रदेश में आजकल के हिस्साय से साइबेरिया और कनाडा प्रान्तों का समावेश होता है। इन प्रान्तों में आजकल भी पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर सोना पैला हुआ मिलता है। साइबेरिया की नदियों से बहुत सुवर्णकण बहकर आते हैं। इससे जान पड़ता है कि इस प्रदेश की कल्पना निरी मस्तिष्क की उपज नहीं है, किन्तु उसके लिए प्रत्यक्ष स्थिति का भी कुछ आधार है। लोकमान्य तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास यदि उत्तर घुव प्रदेश में था तो कहना पड़ता है कि उत्तर कुरु भद्राश्व आदि देशों का जो अतिशयोक्ति युक्त वर्णन है उसके लिए कुछ न कुछ दन्तकथा अथवा पूर्व-स्मृति का आधार अवश्य होगा। यह माना जा सकता है कि आर्यों के पूर्वज उत्तर घुव के प्रदेश में थे। इस सिद्धान्त को पुष्ट करनेवाला 'उत्तर कुरु' शब्द है। यह स्पष्ट मालूम होता है कि आर्यों के मुख्य कुरु लोगों की उत्तर ओर की मूल भूमि 'उत्तर कुरु' है और उसका स्थान महाभारत काल में लोगों की कल्पना से मेरु पर्वत अर्थात् उत्तर घुव के पास था।

शेष छः द्वीप जम्बू द्वीप के किस ओर और कैसे थे, इसका वर्णन महाभारत में विस्तृत रूप से नहीं है। सप्तद्वीपा वसुन्धरा—यह वाक्य संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। भाष्मपर्व के ११वें अध्याय में भी सात द्वीप मुख्य माने गये हैं। और उनमें से चार—शाक, कुश, शाल्मलि और प्रौञ्ज—का नाम भी बताया है। शेष तीन द्वीपों जम्बू, काश्यप और नाग का उल्लेख अन्यत्र किया गया है। शाक द्वीप का वर्णन विस्तार के साथ है जो काल्पनिक है।

महाभारत-काल में भारतवर्ष का ज्ञान—वेद-काल में आर्यों को पञ्जाब और मध्यदेश का ज्ञान था। फिर उन्हें सारे देश की जानकारी हो गई। महाभारत से जान पड़ता है कि उस काल में उनको सः देश का सम्पूर्ण ज्ञान था। भाष्मपर्व में भारतवर्ष का जो वर्णन

हे उत्तमों कन्या कुमारी तक की नदियों पर्वतों और देशों की सूची दी हुई है। दुर्भाग्य से वह सूची दिशाओं के क्रम से नहीं है अतएव यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि वे देश कौन से और कहाँ हैं अथवा थे।

सात कुल-पर्वत—महामारत में हिमालय के अतिरिक्त भारतवर्ष के सात मुख्य पर्वत ये बतलाये गये हैं—

(१) महेन्द्र पर्वत—यह पूर्व में है। इसी से महानदा निकलती है। इसी से मत्ते हुए पूर्व ओर बहे घाट हैं। (२) मलय पर्वत—यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। इसमें नील गिरि नामक बड़ा शिखर है। (३) सक्ष पर्वत (सत्याद्रि) यह महाराष्ट्र में है। इसकी श्रेणी ज्यम्बकेश्वर से मलाबार तक चली गई है। (४) शुक्तिमान्—पता नहीं यह कौन सा पर्वत है। शायद काठियावाड़ के पर्वत की श्रेणी हो जिसमें गिरनार है। (५) श्रुत्तवान्—कदाचित् राजपूताने के अरावली पर्वत की श्रेणी हों। इसका मुख्य शिखर आधू (अहुँद) पहाड़ है। इसका उल्लेख वनपर्व में हिमालय पुत्र अहुँद के नाम से है। (६) विन्ध्य पर्वत प्रसिद्ध ही है। (७) पारियात्र—हमारे मत से यह मिथु नदी के आग का पर्वत होना चाहिए। आजकल इसका नाम मुन्मान है। रामायण में पारियात्र मिन्नु नदी के आगे बतलाया गया है। इन मुख्य सात कुल पर्वतों के सिवा महामारत में ऐतक पर्वत का नाम आया है। यह द्वारका के पास है और शुक्तिमान् पर्वत की शाला होगा। इसके सिवा नर्मदा और ताप्ती के बीच के छतपुडा का भा उल्लेख पाया जाता है। हिमालय के गन्धमान और कैलाश

के भीतर स्लेन्ड देश कौन से थे। कुल १५६ देश बतलाये गये हैं। दक्षिण में ५० देश और उत्तर में स्लेन्ड देश के अतिरिक्त २६ देश बतलाये गये हैं।

पूर्व ओर के देश—पहले हम कुरु से प्रारम्भ करते हैं। इसको उस सूची में कुरु पाञ्चाल कहा है। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। यह गंगा के पश्चिमी किनारे पर थी। इसके पूर्व ओर पाञ्चालों का राज्य था। पाञ्चाल देश गंगा के उत्तर और दक्षिण ओर यमुना तक था। गंगा के उत्तर का भाग द्रोण ने जीतकर कौरव राज्य में मिला लिया और दक्षिण का भाग द्रुपद के लिए रक्खा। शामिल किये हुए भाग की राजधानी अहिच्छन्नपुरी थी। यह नगर पूर्वकाल में प्रसिद्ध था और वर्तमान रामपुर के पास था। द्रुपद के लिए जो भाग रह गया उसमें गंगा के तट पर माकन्दी और काम्पिल्य दो नगर थे।

इसके बाद पूर्व ओर दूसरा राज्य कोसल था। इसके भी दो भाग उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल थे। उत्तर कोसल गंगा के उत्तर ओर और दक्षिण कोसल गंगा के दक्षिण विन्ध्य पर्वत तक था। अयोध्या के नष्ट होने पर उत्तर कोसल की राजधानी विन्ध्यपर्वत में कुशावती थी।

कोसल के पूर्व मिथिल राज्य था। उसकी पश्चिमी सीमा सदानीरा नदी था। मिथिल देश गंगा तक न था। गंगा के किनारे पर काशी का भी राज्य था। काशी के दक्षिण ओर मगधों का राज्य था। उनकी राजधानी राजगृह अथवा गिरिध्वज थी। इसको बदलकर पाटलि पुत्र राजधानी गंगा के किनारे महाभारत काल के पहले ही बसी थी, परन्तु महाभारत में उसका वर्णन नहीं है। यहाँ से आर्य देशों की सीमा समाप्त हुई। इसके पूर्व ओर मिथ्र आर्य थे। ये देश अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको आजकल चम्पारन, मुर्शिदाबाद और कटक कह सकते हैं। महाभारत की सूची में पौरुड़ और सुह्य देश

ताम्रलिप्त नगर कलकत्ते के पास था। वह ताम्रलक नाम से ग्रीक लोगों को मालूम था। ओड्रा आजकल का उड़ीसा है। प्राग्ज्योतिष दश का राजा भगदत्त भारती युद्ध में मौजूद था। वह देश आजकल का आसाम है। सूची में इसका नाम नहीं है। कदाचित् सुन्न और पोंड्र की तरह यह भरतखण्ड के बाहर सम्भ्रा जाता हो। सही हाल मणिपुर अथवा मणिमान् देश का है। यह शायद म्लेच्छ देश था। अग, यग, कलिग के आगे जब अर्जुन अपने घनवास काल में जाने लगा तब उसके साथ के ब्राह्मण लौट पड़े थे।

दक्षिण ओर के देश—कुरुक्षेत्र से दक्षिण ओर चलने पर पहले शूरसेन देश मिलता है। इसकी राजधानी यपुरा यमुना के किनारे प्रसिद्ध ही है। इसके पश्चिम ओर मत्स्य देश था। यह जयपुर या अलवर के उत्तर में था। पाण्डव लोग अज्ञातवास के लिए पाञ्चाल देश के दक्षिण ओर से और दशार्ण देश के उत्तर ओर से यकुल्लोम और शूरसेन देशों में भृगों का शिकार करते हुए विराट् देश को गये थे। इससे मालूम होता है कि दशार्ण और यकुल्लोम मत्स्य के आस-पास ही कहीं होंगे। इसके बाद कुन्तिभोजों का देश चर्मण्वती नदी पर था। यह ग्वालियर प्रान्त में है। फिर निषध देश आता है। यह वर्तमान नरपर प्रान्त है जहाँ संधिया के अधिकार में है। इसके बाद अवन्ती देश (आजकल का मालवा) है। इसके आगे पयोध्या और विदर्भ का उल्लेख है। विदर्भ देश कौन है, इसमें मतभेद है। विदर्भ की राजधानी भोजकट कही गई है। महामारत के अस्पष्ट वचनों का विचार करते हुए हमें जान पड़ता है कि महामारत-काल में वरार विदर्भ के नाम से प्रसिद्ध रहा होगा। विदर्भ के पास पूर्व ओर प्राक् कोसल नाम का देश बतलाया गया है। महाराष्ट्र का नाम महामारत में नहीं है। उस समय उसने छोटे छोटे भाग थे। इन भागों के नाम रूपवाहित, अरमक, पाण्डुराष्ट्र, नोयराष्ट्र और मल्लराष्ट्र हैं। इन राष्ट्रीयों के एक में मिल जाने से आग चलकर महाराष्ट्र बना है।

गुजरात प्रान्त के देश उपर्युक्त सूची में आनर्त और स्वराष्ट्र हैं। सुराष्ट्र का नाम इस सूची में नहीं है, तथापि महामारत में अनेक जगह उसका नाम आया है। सुराष्ट्र काठियावाड़ है और आनर्त है उत्तरी गुजरात। इस ओर के दो देश—परान्त और अपरान्त—महाभारत में उत्तर के देशों की गणना में शामिल किये गये हैं। अपरान्त उत्तर कोकण है। इसका मुख्य शहर शूर्पारक (सोपारा) था। अपरान्त से मतलब वर्तमान घाना ज़िले से है। इस दृष्टि से परान्त को सूरत ज़िला समझना चाहिए। महामारत में शूर्पारक भूमि को परशुरामक्षेत्र माना है। दक्षिण ओर के जो देश बतलाये गये हैं, उनमें कोकण और मालव हैं। घाटमाथा के माधले लोग मालव होंगे।

दक्षिण के और प्रसिद्ध लोग चोल, द्रविड़, पाण्ड्य, केरल और माहिषक हैं। चोलमण्डल वर्तमान कारोमण्डल है। उसके दक्षिण ओर तजौर ही द्रविड़ है। पाण्ड्य आजकल का तिनेवली है। केरल आवन्कोर है और माहिष मैसूर है। वनवासी नाम भी अब तक प्रसिद्ध है। यह मैसूर के उत्तर ओर है। कहाड़ के पास कुन्तल देश होगा। इनके अतिरिक्त दक्षिण ओर की सूची के अन्य देशों के जो नाम हैं, उन्हें हम निश्चय से नहीं बता सकते कि वे कौन हैं। दक्षिण देश में आर्यों की बस्ती हो चुकी थी।

पश्चिम ओर के देश—पश्चिम ओर के देशों में सिन्धु, सीवीर और फल्गु देश हैं। सिन्धु आजकल का सिन्ध प्रान्त है। इसके और काठियावाड़ के बीच का प्रान्त सीवीर है, जो समुद्र के किनारे से मिला है। इसी में आजकल का कराची बन्दर होगा। फल्गु देश आजकल का फल्गु ही है। इसका नाम अनूप भी दिया गया है। गान्धार देश सिन्धु के आगे था, यह भी प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी पेशावर है। पेशावर अथवा पुरुषपुर का नाम महामारत में नहीं आया है। परन्तु गान्धार का नाम बराबर आया है। गान्धार के आगे काश्मीर है। इन देशों के इस पार कुरुक्षेत्र के पश्चिम ओर

मारवाड़ और पञ्जाब दो बड़े-बड़े प्रान्त हैं। इनमें महाभारत काल में सैकड़ों प्रकार के लोग होंगे। उनके बहुत से नाम भी महाभारत में जगह-जगह पाये जाते हैं। परन्तु सब का ठीक ठीक पता लगाना अत्यन्त कठिन है। मद्र देश के शाकल नगर का उल्लेख ग्रीक लोगों ने भी किया है। पञ्जाब के शाल्व और केकय लोगों का, सक्षयिला नगरी का, वाल्दिकों का और लुद्रकों का नाम महाभारत में बार-बार आया है, परन्तु उपर्युक्त सूची में उनके नाम नहीं हैं।

उत्तर और के लोग—अर्जुन के दिग्विजय से उत्तर और के लोगों का कुछ वर्णन किया जा सकता है। कुविन्द, आनर्त तालकूट आदि देशों का वर्णन हो चुकने पर लिखा है कि शाकलद्वीप और सप्तद्वीपों के राजाओं से उसका युद्ध हुआ। फिर प्रागज्योतिष के राजा भगदत्त को उसने जीता। अन्तर्गिरि और वहिर्गिरि इत्यादि लोगों को भी उसने जीता। इसके बाद त्रिगर्त, दार्य, कोकनद काम्बोज, दरद आदि लोगों को जीता। काम्बोज और दरद अजग निस्तान और पश्चिमी तिन्वत के रहनेवाले लोग हैं। इसके आगे काल्पनिक लोगों का उल्लेख है। इस दिग्विजय में लिखा है कि अर्जुन हिमालय के उस पार हरिवर्ष में गया था। वहाँ उसे एक नगर मिला। वहाँ उसे शरपालों ने पाछे दृष्ट दिया और कहा कि तुम इस नगर को नहीं जीत सकते। इसके आगे उत्तर कुव प्रदेश में गन्धर्व नहीं जा सकता। इससे ज्ञान पड़ता है कि तिन्वत में

सी है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के नदीसूक्त में नदियाँ पूर्व ओर से पश्चिम की ओर बतलाई गई हैं। पहले गङ्गा, उसके पश्चिम में यमुना, बाद को सरस्वती, फिर शुतुद्री, इसके बाद परुष्णी, फिर असिकनी, तदनन्तर मरुत्वृधा और वितस्ता आती है। शुतुद्री सतलज, परुष्णी (पेरावती), रावी, असिकनी (विपाशा) व्यास और वितस्ता के लिये है। पता नहीं मरुत्वृधा कौन सी नदी है। सिन्धु प्रसिद्ध है। कुमा काबुल नदी है; और गोमती तथा सुवस्तु या स्वात सिन्धु के उस पार से मिलनेवाली नदियाँ हैं। सरयू नदी भी उस पार की है, पर वह सूक्त में नहीं कही गई। जेन्द ग्रन्थ में उसका नाम 'हरयू' और सरस्वती का 'हरहवती' पाया जाता है। महाभारत में लिखा है कि सरस्वती हिमालय में उत्पन्न हुई और कुरुक्षेत्र से जाते-जाते मरुभूमि में गुप्त हो गई। चन्द्रभागा पञ्जाब की नदी है। वैदिक असिकनी यही है। इसके सिवा सरस्वती और यमुना के बीच में दशद्वती बताई गई है।

जब श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन मगध को जाने लगे तब उन्हें कुरुपाञ्चालों के पूर्ण ओर गण्डकी, महाराणी और सदानाँरा नदियाँ मिली थीं। ये बिहार प्रान्त की नदियाँ हैं। बंगाल में लौहित्या नदी ब्रह्मपुत्री है, पर ब्रह्मपुत्र का नाम नदियों की सूची में नहीं है। कौशिकी नदी बंगाल की जान पड़ती है। तीर्थ यज्ञ में गया के पास पल्लु नदी आई है परन्तु सूची में इसका नाम नहीं है। करतोया बंगाल की नदी है।

अब हम दक्षिण की नदियों की ओर आते हैं। प्रथम गङ्गा में मिलनेवाली यमुना नदी है। यमुना में मिलनेवाली और मालवा से आनेवाली चर्मण्वती (चम्बल) भी प्रसिद्ध है। वेतवती (वेतवा) भी मालवा से आकर यमुना में गिरती है। सिन्धु अथवा काली सिन्धु भी मालवा की है। इसका नाम सूची में नहीं है। महानदी पूर्व ओर महेन्द्र पर्वत के पास से जाती है। बाहुदा नदी भी इसी जगह है।

दिग्ध्य के दक्षिण नर्मदा नदी प्रसन्न हा है। इती तरह पयोध्या (तानी) भी। परन्तु छामी का नाम महामारत में नहीं है। वैनरणी नदा पूरु ओर जाकर पूरु समुद्र में गिरता है। इधर महाराष्ट्र के सह्याद्र से निकलकर पूरु ओर जानेवाली नदियाँ गोदावरी, भीमरया (भीमा) वेणा और कृष्णा बतलाई गई हैं। कृष्णावेणा एक धनग नदी गटलाई गई है। कृष्णा के दक्षिण कावेरी भी इन नदियों की सूचा में है। इसके दक्षिण ताम्रपर्णी है, परन्तु उसका नाम सूची में नहीं है। है तीर्थ वर्णन में उसका नाम आया है। और भी कितनी ही नदियों के नाम हैं परन्तु जिन नदियों का हम आनकन की नदियों से मिल नहीं मिलता नक उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया है।

महामारत-काल के तीर्थ—पारदवा की तीर्थयात्रा के वर्णन व पहले तीर्थों की ओर दो सूचियाँ बनवाई में दी गई है। पारदव यहाँ नहीं गये थे उन स्थानों में जिनका आनकन के तीर्थस्थानों से हम मिल निला सके हैं, उन्हीं का यहाँ उल्लेख किया है। महामारत में लिखा है कि पारदव बनवाम में कितने हा वना में रहे। पहले व काम्यक वन में रह। वे भाग्यरथी के किनारे से कुरुक्षेत्र की ओर गये। सरस्वता, दशद्रती और यमुना का दर्शन कर वे पश्चिम की ओर चले। गुप्तर

प्रयाग से वे गया गये, जहाँ गयशिर नामक पर्वत और रेत से सुशोभित महानदी (पल्मु) है। यहाँ ब्रह्मवेदी भी पास ही है और अक्षयवट भी है। यही अक्षयवट स्थान आद्व के लिए भेष्ट कहा गया है। गया से चलकर वे मणिमती नामक दुर्जया नगरी में रहे। फिर अगस्त्याधम का दर्शन किया। नहीं कहा जा सकता कि यह तीर्थ कहाँ है; तथापि वर्णन से जान पड़ता है कि वह भागीरथी पर था। इसके बाद कौशिकी नदी का उल्लेख है। लिखा है कि कौशिकी पर विश्वामित्र ने तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। यहाँ से वे नन्दा और अपर नन्दा नामक नदियों पर गये। फिर हेमकूट पर्वत पर गये। कौशिकी के पास उक्त नदियाँ होंगी। यहाँ विभाण्डक पुत्र श्रृण्यशृङ्ग का आश्रम है। कौशिकी से चलकर वे समुद्र पर गये। जिस जगह गङ्गा समुद्र में मिलती है, पाँच सौ नदियों के मध्य में उन्होंने समुद्र में स्नान किया। सिद्ध है कि गङ्गा समुद्र में सहस्र मुख से मिलती है। उसी का उल्लेख इन ५०० सौ नदियों से किया गया जान पड़ता है। यहाँ पूर्व और के तीर्थ समाप्त हुए। आश्चर्य है कि उनके काशी जाने का वर्णन नहीं है।

गङ्गामुल में स्नान कर पादद्वय कलिङ्ग देश को गये। वहाँ उन्हें तिरणी नदी मिली। यहाँ के पास ही महेन्द्र पर्वत है। उस पर्वत पर परशुराम रहे हैं। प्रत्येक चतुर्दशी को उनका दर्शन होता है। अनुसार उस दिन उनका दर्शन कर वे समुद्र के किनारे किनारे दक्षिण देशा की ओर चले। प्रशस्ता नदी देखकर वे गोदावरी पर आये। इसके बाद द्रविड देश में समुद्र के किनारे अगस्त्य तीर्थ पर आये। वहाँ से नारीतीर्थ को गये। उसके बाद अन्य पवित्र समुद्र-तीर्थों में (नाम नहीं बतलाये गये) जाने के बाद वे शर्पारक क्षेत्र में पहुँचे। दक्षिण और पूर्व के इन तीर्थों के वर्णन में दो-तीन नाम हमको दिखाई नहीं देते। मुख्यतः पूर्व और जगन्नाथपुरी का वर्णन नहीं है। न तो घीम्य के तीर्थ वर्णन में पुरी का नाम है और न नारद के तीर्थ वर्णन में ही। इसी प्रकार .

रामेश्वर का नाम भी पारङ्गवों की तीर्थयात्रा में नहीं आया है। इस्ते-
सह्य होता है कि ये तीर्थ उस समय के बाद उत्पन्न हुए होंगे। पश्चिम-
किनारे पर के गोकर्ण महाबलेश्वर का भी वर्णन नहीं किया गया है।

शूनारक से पारङ्गव प्रभास तीर्थ गये। प्रभास काठियावाड़ में दक्षिण
समुद्र के किनारे पर है। यहाँ उन्हें भीष्मपुत्र और यादव मिले। यहाँ
ने वे पयोध्या नदी पर आये, फिर वैद्यपर्वत और नर्मदा नदी पर गये।
नर्मदा में स्नान कर वे राजा श्यांति के दश प्रदेश और व्यवन के
आश्रम में आये। वे दोनों स्थान नर्मदा के तट पर ही थे। यहाँ ही
वे सिन्धुनद के तीर्थ पर गये और वहाँ के वन में जो सरोवर या उले
देखा। इसके बाद वे पुष्कर तीर्थ पर आये और आर्थिक पर्वत पर रहे।
तदनन्तर गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे के तीर्थ उन्होंने देखे
पश्चिम-तीर्थयात्रा का वर्णन बहुत थोड़े में किया गया है। नारद व
याना में द्वारका का वर्णन है। पारङ्गवों के समय में द्वारका को तीर्थ
नहीं प्राप्त हुआ था।

उत्तर ओर के तीर्थ-वर्णन में सुवम्पर, अच्युतस्थल और भूतलम्ब
नामक यमुना पर के तीर्थों का वर्णन है। प्लवावतरण तीर्थ का उल्लेख
होने के बाद कुरुक्षेत्र में पारङ्गवों के जाने का वर्णन है। इसके बाद
विनाया और वहाँ से वे काश्मीर को गये। इसके आगे मानसरोवर को
गये। वहाँ वितस्ता नदी के पास जला और तपजला नामक दो नदियाँ
मिली। आगे मैनाक तथा श्वेतगिरि पर मे वे कैलाश पर्वत पर गये।
वहीं उनकी भागीरथी का दर्शन हुआ। उसके बाद वे गन्धमादन पर पहुँचे
और बदरी तथा नारायणाश्रम को देखा। फिर पटोत्कच की सहायता से
आग लाकर भागीरथी में स्नान किया और अश्विनी तीर्थ यात्रा समाप्त की।

नगर—कौरवों की मुख्य राजधानी हस्तिनापुर गंगा के किनारे था। पाण्डवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ यमुना के पश्चिम किनारे प्रसिद्ध है। पाण्डवों ने जो पाँच ग्राम माँगे थे उनमें चार ये हैं— इन्द्र-प्रस्थ, वृकप्रस्थ, माकन्दी और वारणावत। इन्द्रप्रस्थ के दक्षिण यमुना के किनारे वृकप्रस्थ था। गंगा के किनारे एक माकन्दी और पुरी यमुना के किनारे थी। चौथा वारणावत गंगा के किनारे था। हस्तिनापुर की राजधानी विराट नगर था। इसके उत्तर और इन्द्रप्रस्थ के दक्षिण उपप्लव्य नगर था। पाण्डवों ने युद्ध की तैयारी यहीं की थी। द्रुपद की राजधानी मथुरा थी जो यमुना के किनारे है। वृषद की राजधानी अहिच्छत्र थी। उसकी दूसरी राजधानी काम्पिल्य गंगा के पश्चिम किनारे पर होगी। कान्यकुब्ज गांधी की राजधानी थी। यमुना के दक्षिण किनारे चेदि का राज्य था। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। वत्सों की राजधानी कौशाम्बी का नाम महाभारत में नहीं आया है, तथापि वह शत थी। गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध है। उत्तर और अयोध्या नगर था जो आजकल की अयोध्या है। मिथिला वेदेह देश का नगर प्रसिद्ध है। अंग देश की चम्पा राजधानी का नाम महाभारत में आया है। भीष्म काशिराज की लड़कियाँ हरण कर ले गये थे, इससे जान पड़ता है कि काशी नगरी उस समय थी। मगधों की राजधानी राजगृह थी। मगध का पुण्यक्षेत्र गया भी प्रसिद्ध रहा होगा। संयुक्त प्रान्त के एकचक्रा का नाम पाया जाता है। बकासुर यहीं मारा गया था। यह गंगा के उत्तर ओर होगा। पञ्चाय के शाकल और तक्षशिला के नाम आये हैं। शाकल स्यालकोट के पास और तक्षशिला रावलपिंडी के पास था। चम्बई प्रान्त के द्वारका, भरुकच्छ (भड़ोच) और शूर्पारक (सोपारा, बसई के पास) का उल्लेख हुआ है। विदर्भ के कौटिन्यपुर और भोजकट का उल्लेख है।

तेरहवाँ प्रकरण

ज्योतिर्विषयक ज्ञान

महाभारत के समय तक ज्योतिषशास्त्र की बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो गई थी। इससे बहुत पूर्व वेदाङ्ग ज्योतिष का निर्माण हो चुका था और ज्योतिषशास्त्र में बहुत कुछ गणित शास्त्र का प्रवेश भी हो चुका था। सूर्य और चन्द्र का गणित कर लेने की पद्धति लोगों के मालूम हो गई थी। तथापि समग्र रीति से उसकी उत्पत्ति महाभारत काल के बाद ही हुई।

भारती काल के आरम्भ में अर्थात् वैदिक काल के अन्त में भारतीय आर्यों को २७ नक्षत्रों का और उनके बीच चन्द्र की गति का अच्छा ज्ञान हो गया था। यजुर्वेद में २७ नक्षत्र पठन किये गये हैं। उनके यही नाम महाभारत में भी आते हैं। चन्द्र प्रतिदिन सत्ताईस नक्षत्रों में से किसी न किसी एक नक्षत्र में रहता है, इसका भी खेत्त है। आजकल जिस तरह तारीख का उपयोग किया जाता है, उसी तरह भारती काल में नक्षत्रों का उपयोग होता था। नक्षत्रों की सख्या एक हिसाब से कम पड़ती थी, क्योंकि चान्द्र मास अठ्ठाईस दिनों से कुछ बड़ा है। अतएव किसी समय अठ्ठाईस नक्षत्र मानने की रीति पड़ गई। यह अठ्ठाईसवाँ अमिजित् नक्षत्र काल्पनिक था और उसके लिए काल्पनिक स्थान भी दिया गया था।

भारती काल के आरम्भ से लेकर महाभारत काल पर्यन्त नक्षत्रों के आरम्भ में कृत्तिका थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी कृत्तिका ही प्रारम्भ में है। महाभारत के अनुशासनपर्व के ६४वें अध्याय में नक्षत्रों की सूची में आरम्भ में, कृत्तिका ही है। परन्तु पूर्व काल में उनका प्रारम्भ मृगशीर्ष से होता था, फिर जब रोहिणी से प्रारम्भ हुआ, तब अवश्य ही शतभिषक् से कालारम्भ होता था। जब कृत्तिका से प्रारम्भ हुआ तब धनिष्ठाद काल हो गया। आजकल महाभारत काल की यह गणना छूट गई है।

प्रथम अश्विनी से नक्षत्र का आरम्भ होने लगा है और कालारम्भ (वसन्त-
रम्भ) अभिजित् नक्षत्र से होता है। महाभारत काल के अनन्तर के इस
समय में अश्विनादि गणना शुरू हुई और उसका मेल वृषभ आदि
बारह राशियों से मिलाया गया। सन् ईस्वी के आरम्भ से लेकर अब
तक वही नक्षत्र गणना चली आ रही है।

भिन्न भिन्न नक्षत्रों से चन्द्रमा की गति का ज्ञान महाभारत काल में
अच्छा हो गया था। इसी तरह नक्षत्रों में सूर्य के गमन का भी ज्ञान
उस समय ज्ञात हो गया था। रात का समय होने से नक्षत्रों में चन्द्रमा
की गति देख लेना सहज है, परन्तु सूर्य की गति की ओर सूर्य के उदय
होने के बाद ही यह देखकर ध्यान देना सम्भव है कि कौन कौन नक्षत्र
क्षितिज पर देख पड़ते हैं। भारतीय आर्यों को यह बात भी शायद थी कि
नक्षत्र-मण्डल में सूर्य भी घूमता है। सूर्य के समग्र नक्षत्र मण्डल के
चक्कर के लिए ३६५। दिन लगते हैं। इतने समय में चन्द्रमा ३५४
दिन में बारह परिक्रमाएँ करता है और कुछ दिन बच रहते हैं। यह
स्पष्ट है कि महीनों की कल्पना चन्द्रमा के घूमने से होती है और
अभावस्था पूर्णिमा से महीनों का ज्ञान होता है। वर्ष की कल्पना सूर्य की
गति से है। इस तरह एक वर्ष में १२ महीने और १२। दिन होते हैं।
इस रीति से यद्यपि चान्द्र महीनों से सौर वर्ष का मेल नहीं मिलता है,
तथापि भारतीय आर्यों ने न तो चान्द्र महीनों को ही छोड़ा और न सौर
वर्ष को ही; क्योंकि पूर्णिमा अभावस्था पर उनका विशेष यश होता था।
और वे सौर वर्ष को भी छोड़ न सकते थे। कारण यह है कि ऋतुमान
सौर वर्ष पर अवलम्बित है। इसके लिए उन्होंने चान्द्रमास के साथ
सौर वर्ष का मेल मिलाने का प्रयत्न किया। महाभारत-काल में उन्हें
मालूम न था कि सौर वर्ष ठीक ३६५। दिनों का है। नाक्षत्र सौर वर्ष
लगभग ३६६ दिनों का होता है। इस हिसाब से उन्होंने पाँच वर्ष के
युग की कल्पना की और इन पाँच वर्षों में दो महीने अधिक मिलाने की
कوشिश चलाई। भारतीय-युद्ध के समय कुछ लोग ३५४ दिन का चान्द्र

वर्ष मानते रहे होंग और कुछ लोग ३६६ दिनों का सौर वर्ष । इस कारण पाण्डवों ने तेरह वर्षों के वनवास और अज्ञात वास का पालन किया अथवा नहीं इस विषय का मीमां ने निर्णय करते हुए कहा है कि हर पाँचवें साल दो महीने उत्पन्न होते हैं । इन दो महीनों को वेदांग ज्योतिष में पाँच वर्ष के युग में दो बार अलग अलग मिलाने की राति बड़ी गई है ।

सूर्य चन्द्र की गति का ज्ञान हो जाने पर पाँच वर्षों का युग महाभारत काल में प्रचलित था । इनकी सूक्ष्म गणना के लिए समय के जो सूक्ष्म विभाग किये गये थे, वे ये हैं—कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, वर्ष और युग । इनका कोष्ठक भी महाभारत के शान्तिपर्व में है ।

वैदिक काल में प्रचलित छ दिनों के पृथ्व नामक दण्डक का नाम महाभारत में नहीं है । यह दण्डक यज्ञ के लिए वैदिक काल में कल्पित किया गया था । ३५४ दिन का चान्द्र वर्ष, ३६० दिन का सामान्य वर्ष और ३६६ दिन का नाक्षत्र सौर वर्ष होता है । ये तीनों वर्ष वैदिक काल में माने गये थे और उनमें छ छ दिन का अन्तर था । साधारण महीने में ३० दिन होते हैं और छ दिन का यह विभाग यज्ञ के काम में बहुत उपयोगी होता था । यह छ दिन का पृथ्व अर्थात् सप्ताह महाभारत के समय यज्ञ की प्रचलता

मनुष्य की आयु में सुख दुःख होने की कल्पना महाभारत के समय में पूर्ण रूप से चल चुकी थी। इसी कारण जन्मकाल का नक्षत्र देने की रीति महाभारत से दिखाई देती है।

महाभारत-काल में नक्षत्रों के अनन्तर दिन का महत्त्व तिथि के लिए बहुत कुछ था। तिथि का अर्थ है पक्ष भर के दिनों की सख्या। मग्न तिथियों में पञ्चमी, दशमी और पूर्णिमा शुभ मानी गई हैं और नई पूर्णा कहा गया है। महाभारत में कोई समाचार कहते समय तबतना उपयोग नक्षत्रों का किया गया है, उतना तिथियों का नहीं आया जाता है। फिर भी कुछ स्थलों पर तिथियों का उल्लेख है। यह लेखा है कि बिराट नगर में गो ग्रहण के लिए सुशर्मा तो सप्तमी को आया और कौरव गये अष्टमी को। स्कन्द को देवसेना का आधिपत्य नृपचमी को दिया गया और पद्मी को तारकासुर का पराभव हुआ। परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि ये घटनाएँ किस महीने और किस पक्ष में हुईं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पक्ष दो थे—एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। शुक्ल को पहला और कृष्ण को दूसरा पक्ष मानने की प्रथा महाभारत-काल में रही होगी।

साधारण रीति से महीना ३० दिन का माना जाता था और प्रत्येक पक्षवाड़े में पन्द्रह तिथियाँ मानी जाती थीं। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया आदि सख्या पर थे। परन्तु चन्द्र का सूर्य से सङ्गम उन्तीस दिन में और कभी-कभी अट्ठाईस दिन में ही हो जाता है, इस कारण एक-आध पक्षवाड़े में तिथियाँ घट जाती थीं अथवा कभी-कभी एक तिथि अधिक भी हो जाती थी। चन्द्र का ग्रह-गणित जिस समय मालूम न था, उस समय पहले से समझ में न आता था कि किस पक्षवाड़े में कितनी तिथियाँ होंगी। और यह बात अन्त में प्रत्यक्ष अनुभव से भरोसे ही छोड़नी पड़ती थी। भीष्मपर्व के आरम्भ में धृतराष्ट्र से व्यास कहते हैं—सोलहवीं तिथि को भी अमावास्या देखी है, परन्तु मैं तेरहवें दिन अमावास्या को

वर्ष मानते रहे होंगे और कुछ लोग ३६६ दिनों का सौर वर्ष । इसी कारण पाण्डवों ने तेरह वर्षों के वनवास और अज्ञात वास का पालन किया अथवा नहीं इस विषय का भीष्म ने निर्णय करते हुए कहा है कि हर पाँचवें साल दो महीने उत्पन्न होते हैं । इन दो महीनों को वेदांग ज्योतिष में पाँच वर्ष के युग में दो बार अलग अलग मिलाने की रीति कही गई है ।

सूर्य चन्द्र की गति का ज्ञान हो जाने पर पाँच वर्षों का युग महाभारत काल में प्रचलित था । इनकी सूक्ष्म गणना के लिए समय के जो सूक्ष्म विभाग किये गये वे ये थे हैं—कला, काष्ठा, सुहर्त दिन, पक्ष, महीना, श्रुत, वर्ष और युग । इनका कोष्ठक भी महाभारत के शान्तिपर्व में है ।

वैदिक काल में प्रचलित छः दिनों के पृथ्व्य नामक दण्डक का नाम महाभारत में नहीं है । यह दण्डक यज्ञ के लिए वैदिक काल में कल्पित किया गया था । ३५४ दिन का खान्द्र वर्ष, ३६० दिन का सामान्य वर्ष और ३६६ दिन का नाक्षत्र सौर वर्ष होता है । ये तीनों वर्ष वैदिक काल में माने गये थे और उनमें छः छः दिन का अन्तर था । साधारण महीने में ३० दिन होते हैं और छः दिन का यह विभाग यज्ञ के काम में बहुत उपयोगी होता था । यह छः दिन का पृथ्व्य अर्थात् सप्ताह महाभारत के समय यज्ञ की प्रबलता

मनुष्य की आयु में सुख दुःख होने की कल्पना महाभारत के समय में पूर्ण रूप से चल चुकी थी। इसी कारण जन्मकाल का नक्षत्र देने की रीति महाभारत से दिखाई देती है।

महाभारत काल में नक्षत्रों के अन्तरदिन का महत्व तिथि के नाते बहुत कुछ था। तिथि का अर्थ है पक्ष भर के दिनों की सरया। अमृत तिथियों में पञ्चमी, दशमी और पूर्णिमा शुभ मानी गई हैं और इन्हें पूर्णा कहा गया है। महाभारत में कोई समाचार कहते समय जितना उपयोग नक्षत्रों का किया गया है, उतना तिथियों का नहीं पाया जाता है। फिर भी कुछ स्थलों पर तिथियों का उल्लेख है। यह लिखा है कि विराट नगर में गो ग्रहण के लिए सुशर्मा तो सप्तमी को गया और कौरव गये अष्टमी को। स्कन्द को देवसेना का आधिपत्य पञ्चमी को दिया गया और पट्टी को तारकामुर का पराभन हुआ। परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि ये घटनाएँ किस महीने और किस पक्ष में हुईं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पक्ष दो थे—एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। शुक्ल को पहला और कृष्ण को दूसरा पक्ष मानने की प्रथा महाभारत-काल में रही होगी।

साधारण रीति से महीना ३० दिन का माना जाता था और प्रत्येक पक्षवाड़े में पन्द्रह तिथियाँ मानी जाती थीं। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया आदि सख्या पर थे। परन्तु चन्द्र का द्युति से सङ्गम अन्तीम दिन में और कभी कभी अष्टादश दिन में ही हो जाता है, इस कारण एक-आध पक्षवाड़े में तिथियाँ घट जाती थीं अथवा कभी-कभी एक तिथि अधिक भी हो जाता था। चन्द्र का ग्रह-गणित जिस समय मालूम न था, उस समय पहले से समझ में न आता था कि किस पक्षवाड़े में कितनी तिथियाँ होंगी और यह बात अन्त में प्रत्यक्ष अनुभव के भरोसे ही छोड़नी पड़ती थी। भीष्मपर्व के आरम्भ में धृतराष्ट्र से व्यास कहते हैं—सोलहवीं तिथि को भी अमावास्या देरी है, परन्तु मैं तेरहवें दिन

नहीं मानता। इससे सिद्ध है कि भारती युद्ध के समय तिथियों के निश्चित किये जाने का गणित उत्पन्न न हुआ था।

बुल महीने बारह हैं और महाभारत के समय उनके वही नाम थे जो आजकल प्रचलित हैं। जिस नक्षत्र पर पूर्णिमा को चन्द्रमा आता है उस नक्षत्र का नाम महीने को देकर प्राचीन काल में महीनों के नाम रखे गये थे। उनका आरम्भ मार्गशीर्ष से होता था, आजकल की तरह चैन से नहीं। मार्गशीर्ष को अप्रहायण कहा है। अनुशासनपर्य में प्रत्येक महीने में उपवास करने का पल कहा है। उसमें भी महीनों का आरम्भ मार्गशीर्ष से ही है। गीता में भी 'महीनों में मार्गशीर्ष हूँ' कहा है। इससे जान पड़ता है कि भारती काल में महीनों के आरम्भ में मार्गशीर्ष होना चाहिए। ब्राह्मण ग्रन्थों और यजुसंहिता में महीनों के जो अथ नाम हैं वे महाभारत में कहीं नहीं देख पड़ते, यद्यपि भारती युद्ध के समय यजुर्वेद के महीनों के नाम अक्षय अक्षयज आदि प्रचलित थे। भारतीकाल में मार्गशीर्षाद का प्रचार हो जाने से वे दुर्बोध हो गये होंगे, अतएव सौति के ग्रन्थ से वे निकाल दिये गये होंगे।

ऋतुएँ वैदिक हैं और गिनती में छ थीं। महाभारत के समय वही प्रचलित थी। वे वसन्त आदि थीं। गीता में महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसन्त हूँ' कहा है। अर्थात् ऋतुओं के आरम्भ में वसन्त और महीनों के आरम्भ में मार्गशीर्ष था। पर इन दोनों बातों का मेल नहीं मिलता है। वस्तुतः वे छहो ऋतुएँ हिन्दुस्तान के वादर की हैं और वैदिक कालीन हैं। परन्तु उनकी वही गणना महाभारत काल तक रही और अब भी चैत्रादि गणना के साथ चल रही है। मार्गशीर्षादि गणना और नाम भारती काल में उत्पन्न हुए, पर उनका मेल ऋतुओं के साथ नहीं किया गया। फलतः महाभारत काल से लेकर अब तक साधारण रीति से एक महीना पाँछे दृष्ट गये हैं।

सूर्य जब बिलकुल दक्षिण में चला जाय तब उस बिन्दु से अरुधि की गणना करते हुए फिर उस बिन्दु पर दुबारा सूर्य के आने का समय देखकर सौर वर्ष की ठीक-ठीक अवधि स्थिर की जा सकती है। इस प्रकार की माप और गणना करने की आवश्यकता, वार्षिक सत्र के कारण, भारती आर्यों को होती थी और इस कारण वर्ष की ठीक जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई थी। वर्ष के उत्तरायण और दक्षिणायन दो भाग थे और इन दो भागों का मध्यबिन्दु अर्थात् विषुव का दिन उन्हें ज्ञात था। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि उत्तरायण में मृत्यु होने पर ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसी से शर-पञ्जर पर पड़े हुए भीष्म देह त्यागने के लिए उत्तरायण की बाट जोह रहे थे। महाभारत के समय उत्तरायण उस समय को कहते थे जब सूर्य बिलकुल दक्षिण दिशा में जाकर वहाँ से लौटने लगता था, क्योंकि यह लिखा है कि सूर्य की उत्तर और आते देखकर युधिष्ठिर भीष्म के वहाँ जाने के लिए चले। इससे प्रकट है कि विषुव वृत्त पर सूर्य के आने से लेकर उत्तरायण मानने की प्रथा महाभारत काल में न थी। दूसरे महाभारत काल में उत्तरायण माघ महीने में हुआ करता था।

वर्ष में बारह चान्द्र महीने और कुछ अधिक दिन होते थे। इसी लिए पाँच वर्षों का युग मानकर उसमें दो महीने अधिक मिला देने की रीति महाभारत में वर्णित है। इन युगों के पाँच वर्ष भिन्न भिन्न नामों से वेदाङ्ग ज्योतिष और वेदों में कहे गये हैं। महाभारत में नाम चवत्सर, परिवत्सर और इदायत्सर आदि उल्लिखित हैं। इस पाँच वर्षों के युग की अपेक्षा बड़े युग की कल्पना भी महाभारत-काल में पूर्ण हो गई थी। इन चार बड़े युगों के नाम वृत्त, ध्रेता, दास्य और...

अर्थात् चतुर्युगों की वर्ष-संख्या बारह हजार वर्ष होती है। इन बारह हजारों का चतुर्युग अथवा महायुग या वैवल युग होता था, उसके हजार युग का ब्रह्मदेव का एक दिन होता था। महाभारत-काल में ऐसी ही कल्पना थी। भारतीय ज्योति शास्त्र के आधुनिक ग्रन्थों में भी यही गणना ग्रहण की गई है। उनमें इतना और कहा गया है कि चतुर्युगों के बारह हजार वर्ष मानवीय नहीं, देवताओं के वर्ष हैं। मानवीय एक वर्ष = देवताओं का एक दिन और मनुष्यों के ३६० वर्ष = देवताओं का एक वर्ष। ज्योति शास्त्र के मत से ऐसा ही हिसाब निश्चित है। कुछ आधुनिक भारतीय विद्वानों की राय है कि भारतीय धर्मों की समझ से महाभारत काल में चतुर्युग बारह हजार मानवीय वर्षों का ही था। परन्तु कलियुग का एक हजार मानवीय वर्षों का है यह कदापि सम्भव नहीं। देवताओं का एक दिन मनुष्यों का एक वर्ष है, यह कल्पना बहुत पुरानी है। उत्तर में उत्तर पूर्व में सब है। वहाँ छ महीने का दिन और इतने ही महीने की रात होने का अनुभव है। और कल्पना यह है कि देवता लोग मेघ पर रहते हैं। मनुस्मृति में कहा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन देवताओं के दिन रात हैं और हजार चतुर्युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। गीता में भी लिखा है कि ब्रह्मा की रात उतनी ही बड़ी होती है। इस गणना से देख पड़ता है कि महाभारत में जो बारह हजार वर्ष बतलाये गये हैं, वे देवताओं के वर्ष हैं, मनुष्यों के नहीं। वन पर्व में चतुर्युग के बारह हजार वर्ष लिखे हैं, वहाँ उनका दिव्य वर्ष ही अर्थ करना चाहिए।

कल्प की कल्पना बहुत पुरानी है। इसका अर्थ ब्रह्मदेव की उत्पत्ति की हुई सृष्टि का काल है। गीता में यह काल एक हजार चतुर्युगों का है। इस कल्प की समय-मर्यादा ४,३२,००० (चतुर्युग) × १००० होती है, अर्थात् ४३,२०,००,००० वर्ष होती है। यह कल्पना इस समय के भूमरंशाब्द की वर्ष-संख्या की कल्पना से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इस कल्प की अवधि में भिन्न भिन्न सन्वन्तर महाभारत ७

काल में भी माने गये थे । मनु की कल्पना भी बहुत पुरानी है । यह नाना गया था कि कल्प की अवधि में भिन्न भिन्न मनु होते हैं । आधुनिक ज्योतिःशास्त्र के अनुसार एक कल्प में चौदह मनु रहते हैं । नहीं कह सकते कि चौदह मनु की कल्पना महाभारत काल में भी या नहीं ।

नक्षत्रों की सदा देख-भाल करनेवाले भारतीय आर्यों को यह बात पहले ही मालूम हो गई होगी कि नक्षत्रों में होकर ग्रहों की भी गति है । सूर्य चन्द्र के सिवा नक्षत्रों में सञ्चार करनेवाले ये ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि थे । महाभारत काल में ग्रह-रूप से राहु का परिचय मली भाँति हो गया था । उस समय यह कल्पना भी थी कि कुछ ग्रह दुष्ट होते हैं । अकेला गुरु ही शुभ माना जाता था । कई एक दो ग्रहों और नक्षत्रों के योग अशुभ माने जाते थे । उस समय ग्रहों की गति तलाई जाती थी और उनके फल नक्षत्रों पर से कहे जाते थे । ग्रहों की वक्र और वक्रानुवक्र गति महाभारत में बतलाई गई है । श्वेत ग्रह अथवा धूमकेतु महाभारत के समय शत था और वह अत्यन्त अशुभ माना जाता था । इस श्वेत ग्रह से कितने ही काल्पनिक केतुओं की कल्पना महाभारत-काल में हो गई थी । उस समय यह धारणा थी कि राहु क्रान्तिवृत्त पर घूमनेवाला, तमोमय और न देख पढ़नेवाला ग्रह है । बिना इसन यह कथन सम्भव न होता कि राहु सूर्य के पास आता है । राहु की पुरानी कल्पना भी कि वह सूर्य-चन्द्र पर आक्रमण करनेवाला राक्षस है, महाभारत में है । पलत चन्द्र-ग्रहण और सूर्य ग्रहण की ठीक कल्पना महाभारत के समय हो गई थी ।

इस विवेचन से पाठकों को पता लग गया होगा कि भारती काल में भारती आर्यों का ज्योतिर्विषयक ज्ञान कैसा था ।

चौदहवाँ प्रकरण

साहित्य और शास्त्र

भारती काल के प्रारम्भ में भारतीय आर्य लोग संस्कृत भाषा बोलते थे पञ्जाब की स्त्रियों के माधय में आर्य भाषा के कुछ निम्न भेद थे । उन भेदों के जो उदाहरण कर्ण ने शल्य के सवाद में दिये हैं उनसे उपर्युक्त अनुमान पुष्ट होता है । चारों ओर महाभारत काल तक अनार्य लोग और उनके मिश्रण से उत्पन्न हुए लोग समाज में बहुत बढ़ गये तथा उनकी प्राकृत भाषाओं का महत्त्व हो गया । संस्कृत केवल विद्या पीठों और यज्ञशालाओं में रह गई । सौत ने जब महाभारत को वर्तमान रूप प्रदान किया तब जनसाधारण प्राकृत भाषाएँ बोलने लगे थीं ।

वैदिक साहित्य—महाभारत के समय वैदिक साहित्य करीब करीब सम्पूर्ण हो गया था । महाभारत में लिखा है कि वेदों का रचना अप्रान्तरतया ऋषि ने की है और वेदों के विभिन्न भाग महाभारत कर्ता व्यास ने किये हैं ।

वेद तीन हैं और कहीं कहीं चौथे अथर्व वेद का भी उल्लेख है । अनुशासनपर्व में कहा गया है कि तषिष्ठ ऋषि ने यजुर्वेद का तारुहव ब्राह्मण शिवजी के प्रसाद से बनाया । शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ का कर्ता याज्ञवल्क्य है । उसने अपने मामा वैशम्पायन से यजुर्वेद पढ़ा था, परन्तु मामा से झगडा हो जाने पर उसने वह वेद बमन कर दिया और सूर्य की आराधना करके नवीन यजुर्वेद उत्पन्न किया ।

वेद कहते हैं मन्त्र और ब्राह्मण को, ब्राह्मणों में ही उपनिषदों का भी अन्तर्भाव होता है तथापि कहीं कहीं उनका निर्देश अलग किया गया है । नहीं कह सकते कि महाभारत के समय कौन कौन उपनिषद् उपलब्ध थी । दशोपनिषद् बहुत करके महाभारत के पहले के ही होंगी । शान्तिपर्व में ऋग्वेद में २१००० शाखाएँ, सामवेद में १००० शाखाएँ तथा यजुर्वेद में १०१ शाखाएँ होने का वर्णन किया गया है । परन्तु

आजकल वेदों की इतनी शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं। नारद के वर्णन में आगे 'पुराकल्पो' का उल्लेख हुआ है। इन पुराकल्पों का सम्बन्ध वेदों से ही है। इनमें वेदों में बतलाई हुई भिन्न भिन्न बातों का वर्णन होगा। आजकल इनका पता तक नहीं है। प्राचीन काल में पुरा-कल्प नामक भिन्न भिन्न छोटे छोटे ग्रन्थ रहे होंगे और उपनिषदों की भाँति वेदों के भाग समझे जाते होंगे।

(१) वेदाङ्ग व्याकरण—महाभारत में षडङ्ग का नाम बार-बार आता है। षडङ्ग छन्द, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष हैं (आदि० अ० १७०)। इन सब शास्त्रों का अभ्यास महाभारत के समय प्रायः पूर्ण रीति से हो गया था। व्याकरण का अभ्यास पूर्ण रीति से होकर पाणिनि का महाव्याकरण भारत काल में ही बना था। परन्तु महाभारत में किसी व्याकरणकार का, यहाँ तक कि पाणिनि का भी नाम नहीं आया है। अनुशासनपर्व के १४वें अध्याय में एक शाकल्य सूत्रकार और दूसरे सावित्रि, दो ग्रन्थकारों का उल्लेख है। शाकल्य ने किस शास्त्र पर सूत्र बनाये यह बात नहीं बतलाई गई है। परन्तु शाकल्य का नाम पाणिनि के सूत्रों में आता है। इससे यह सूत्रकार पाणिनि से पुराना है।

(२) ज्योतिष—आजकल लगघ का ग्रन्थ वेदाङ्ग ज्योतिष प्रसिद्ध है। वैदिक लोग इसी को पढ़ते हैं। इनका भी नाम महाभारत में नहीं है तथापि ये महाभारत से पुराने हैं। दूसरे ज्योतिष-ग्रन्थकार गग हैं। ज्योतिष में गग पराशर का नाम प्रसिद्ध है। आजकल की गग संहिता का अस्तित्व महाभारत काल में भी रहा होगा।

(३) निरुक्त, (४) कल्प, (५) छन्द और (६) शिक्षा—यास्क का निरुक्त आजकल वेदाङ्ग के नाम से प्रसिद्ध है। यास्क महाभारत काल के पूर्व के हैं। महाभारत में इनके नाम और शब्द-कोष का उल्लेख (शा० अ० ३४३) हुआ है। छन्द के कर्ता पिङ्गल हैं। वैदिक लोग इन्हीं का छन्दशास्त्र पढ़ते हैं। पिङ्गल का उल्लेख महाभारत

म नहीं है, तो भी इनका महाभारत से पूर्व का मानना चाहिए। आज कल पाणिनि की 'शिक्षा' प्रसिद्ध है। परन्तु प्रत्येक वेद की शिक्षा भिन्न भिन्न है। महाभारत (शा० अ० ३४२) में उल्लेख है कि गालव ने 'शिक्षा' और 'क्रम' दो विषयाँ पर ग्रन्थ लिखे। कल्प के कर्ता अनेक हैं, पर उनका उल्लेख महाभारत में नहीं है। हाँ, निरे सून शब्द का उल्लेख है।

इतिहास और पुराण—वैदिक साहित्य के बाद दूसरा साहित्य इतिहास और पुराणा का है। इतिहास में प्रत्यक्ष घटित बातें होती होंगी और पुराणा में दन्तकथाएँ तथा राजवंश। उपनिषदों से श्राव्य होना है कि पुराण उपनिषत्काल में भी थे। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे कितने थे। उपनिषदों में कहा गया है कि रामायण और महाभारत इतिहास हैं। अतएव यह मान लेने में कोई हानि नहीं है कि इनके मूल ग्रन्थ उस काल में रहे होंगे। इनके सिवा अन्य छोटे छोटे इतिहास भी रहे होंगे। महाभारत के चक्र में आ जाने से उनका अस्तित्व छुप्त हो गया। शान्तिपर्व में कहा गया है कि लोमहर्षण दत्त ही समस्त पुराणाँ का कथनकर्ता है। इन्हीं लोमहर्षण के पुत्र सीति ने महाभारत की कथा कही है। अर्थात् थडारह पुराण महाभारत के पहले के हैं। परन्तु वे आरम्भिक पुराण और आजकल के पुराण एक नहीं हैं। क्योंकि वनपर्व में वायु प्रोक्त कहकर कलियुग का जो वर्णन किया गया है उसमें और आनकल के वायु पुराण के वर्णन में अन्तर है।

न्याय शास्त्र—गौतम का न्याय शास्त्र महाभारत काल में प्रचलित रहा होगा। शान्तिपर्व के २१०वें अध्याय में जाग पड़ता है कि न्याय शास्त्र महाभारत से पहले का है और उसका उपायग वाद विवाद में हुआ करता था। जनक-भुलभा-सवाद से प्रकट होता है कि यक्ष-तृक्ष-शास्त्र भी महाभारत काल में प्रचलित रहा होगा।

धर्मशास्त्र—महाभारत में धर्मशास्त्र का कई बार उल्लेख हुआ है। उसमें नीतियास्त्र का भी उल्लेख है। शान्तिपर्व के अध्याय ५९ में मानव धर्मशास्त्र का उल्लेख है। उसमें अनेक स्थलों में कहा

गया है कि समग्र नीति धर्म मुख्यतः शुक्र और बृहस्पति ने कहा है। शान्तिपर्व के पूर्व अध्याय में राजधर्म के प्रणेता मनु, भरद्वाज और गौरशिरस् बताये गये हैं। इन ग्रन्थों का अथवा बृहस्पति के नीति शास्त्र का आज कल पता नहीं है। परन्तु शुक्रनीति ग्रन्थ का अस्तित्व है।

राजनीति कहा गया है कि नारद को युद्धशास्त्र और गान्धर्व शास्त्र का भी ज्ञान था। युद्धशास्त्र के राजसूत्र, अश्वसूत्र रथसूत्र और नागरसूत्र आदि अनेक सूत्र थे। पूरा युद्धशास्त्र धनुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध था। इस धनुर्वेद ने प्रणेता भरद्वाज थे और गान्धर्व शास्त्र के नारद थे।

स्मृतियाँ और अन्य विषय—महाभारत काल में कोई भी स्मृति नहीं थी। मनु का धर्मशास्त्र कदाचित् महाभारत से पूर्व का हो क्योंकि मनु की आज्ञाओं का उल्लेख महाभारत में बार बार आता है।

अन्य शास्त्र और उल्लेख—उपनिषद् काल में गणित शास्त्र प्रसिद्ध था और महाभारत-काल तक उसका बहुत कुछ अन्यास ही चुका था। जान पड़ता है कि नीतिशास्त्र का वर्णन करनेवाला एक शब्द था। दो-तीन स्थानों में उसका नाम आया है। सख्यायाचक पद्म शब्द भी कई बार आया है। सभापर्व में सख्या के सभी शब्द आये हैं, जनका आज-कल चलन है। ऐसा वर्णन है कि गणित के द्वारा पेड़ा के पत्त और फल तक गिन लेने की कला श्रुतुपर्ण को ज्ञात थी। शालिहोत्र में घोड़ों की शुभ अशुभ भँवरियों का भी वर्णन था। जरा सन्ध की कुरती में दाँव पेंच के नाम आये हैं। उसी प्रकार थमावट न मान्दूम हाने की ओशधि और उपाय वर्णित हैं। आकाश के भिन्न भिन्न वायुओं का भी वर्णन है। अनुशासन पर्व में बताया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के गन्ध (धूप) किस प्रकार तैयार किये जाते हैं। एक स्थान पर स्मृति शास्त्र का उल्लेख है जिसका उद्देश्य मनु और बौद्धायन के धर्मशास्त्रों से है। आनस्तम्य धर्मशास्त्र आदि के छोटे छोटे ग्रन्थ

महाभारत के पहले थे । परन्तु महाभारत काल में भाष्य, नाटक, काव्य और आख्यायिका इत्यादि के प्रत्येक उत्पन्न नहीं हुए थे तथापि महाभारत में नाटक का, नाटक करनेवाले का और नट के स्त्री वेश धारण करने का उल्लेख है ।

पन्द्रहवाँ प्रकरण

धर्म

भारती काल के प्रारम्भ में भारतीय धर्मों का धर्म वैदिक था । वैदिक धर्म के मुख्य दो अङ्ग थे ईश-स्तुति अथवा स्वाध्याय और यज्ञ । प्रत्येक मनुष्य को ये दोनों काम नित्य करने पड़ते थे । वैदिक धर्म में अनेक देवता हैं जो सृष्टि के भिन्न भिन्न भौतिक चमत्कार आदि के अभिप्राय-स्वरूप माने जाते हैं । इनमें इन्द्र, अग्नि, सूर्य और वरुण मुख्य हैं । यद्यपि भिन्न भिन्न देवता भिन्न भिन्न भौतिक शक्ति स्वरूप कल्पित किये गये हैं, ता भी समस्त देवताओं का एकीकरण करने की प्रवृत्ति भारतीय धर्मों में प्राचीन काल से ही थी । भारती युद्ध के समय ऋग्वेद सम्पूर्ण हो गया था । सामवेद और यजुर्वेद भी पूरे हो गये थे । ब्राह्मण, छान्दोग्य और वैश्य तीनों वर्ण वेद विद्या पढ़ते थे । कदाचित् वैश्य लोग अपने व्यवसाय की अहचन के कारण महाभारत-काल में वेद विद्या पढ़ना छोड़ने लगे होंगे । भारती काल के अन्त में, महाभारत-काल के लगभग, छान्दोग्य लोग भी विद्या की ओर दुर्लक्ष्य करने लग गये । उस समय वेद विद्या में छान्दोग्यों का प्रवीण होना उनकी एक न्यूनता समझी जाने लगी थी । कर्ण ने युधिष्ठिर का उपहास करके कहा है—ब्राह्मणों के कर्म और यज्ञ करने में तुम प्रवीण हो परन्तु न तो तुम युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो न वीरों का सामना हा करो ।

वैदिक आह्निक, मन्त्रा और होम—प्रत्येक धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रतिदिन मन्त्रा और यज्ञ किया करते थे । लिखा

कि भारती युद्ध के समय समस्त क्षत्रिय प्रातःस्नान करके सन्ध्या से ही पाकर रणभूमि में जा डटते थे। एक बार रात में ही युद्ध छिड़ गया था। उसमें सूर्योदय होने पर दोनों तरफ के सैनिकों ने लड़ाई द कर, रण भूमि में ही, सन्ध्या और सूर्योपस्थान किया था।

दूसरा कर्तव्य था अग्नि में आहुति देना। प्रत्येक आर्य मनुष्य अपने घर में अग्नि स्थापित रखता था और उसमें नित्य हवन करता था। वैश्य भी प्रातः और सायंकाल सन्ध्या एवं होम किया करते थे।

इसके अतिरिक्त क्षत्रिय और ब्राह्मण प्राचीन काल में अनेक नैमित्तिक वैदिक यज्ञ भी करते थे। अश्वमेध के सिवा पुराढरीक, गवा-यिन, अतिरान्न, वाजपेय, अग्निजित् और बृहस्पति सब आदि नाम महाभारत में मिलते हैं।

मूर्तिपूजा—भीकृष्ण और युधिष्ठिर की आहुतिक क्रियाओं के वस्तुतः वर्णन में भी किसी देवता की मूर्ति के पूजे जाने का वर्णन नहीं है। इससे अनुमान होता है कि भारती युद्धकाल में और महाभारत-काल पर्यन्त आर्यों के आहुतिक धर्म में किसी प्रकार की देव पूजा का समावेश नहीं हुआ था। कुछ लोगों की धारणा है कि बौद्ध-धर्म के प्रचार के बाद यहाँ मूर्तिपूजा चल पड़ी। परन्तु शुरू-शुरू में बौद्ध-धर्म में मूर्ति न रही होगी। बुद्ध की देह के अवशिष्ट वेश, नख हड्डियाँ आदि जो जिसे मिला उसने बही लेकर उसपर पत्थरों की ठेरी बनाई और प्रारम्भ में उसी की पूजा शुरू हुई। महाभारत में ऐसे स्थानों का एह्दूक कहा गया है। वनपर्व में लिखा है कि कलियुग में लोग एह्दूक पूजने लगेंगे।

भक्ति से आत्मन हुआ थी। इसी तरह पाणिनि के मूल से ना शा होता है कि इन देवताओं की नृतियाँ महानारत के पहले से ही प्रचलित रही होंगी। मन्दिर और मूर्तियाँ भले ही रही हों तबाने प्रायों के आह्विक कृत्य में अब तक देवताओं की पूजा न थी।

तृतीय देवता—महामारत के अनुगच्छनर्ग में लैतात देवताओं की गिनती इस प्रकार है—आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह प्रादित्य और दो प्राणिवन्। इनमें प्रायः समा वैदिक देवता आ जाते हैं।

शिव और विष्णु—भारती काल में वैदिक देवताओं में स शिव और विष्णु-सन्ध्या की तत्त्वज्ञान के दो पन्थ उदरिष्ठ हुए जिनका सना पाशुनत और पञ्चरात्र है। अर्थात् महामारत काल में इनका महत्त्व स्थापित हो गया था। गह्वर काल में भा प्रभु देव ताओं में श्रेष्ठ गिने जाते थे। वैदिक देवताओं में इन्हें सबसे श्रेष्ठ हैं। परन्तु ब्राह्मण-काल में और भारती-काल में वे न जानें

दत्तात्रेय—महाभारत में वर्णन है कि ब्रह्मा विष्णु और मद्देश के काम क्रमशः उत्पत्ति, पालन और नाश हैं। इन तीनों का समावेश एक देवता अर्थात् दत्तात्रेय में हुआ है।

स्कन्द—महाभारत में स्कन्द का वर्णन अधिक है। स्कन्द वैदिक देवता नहीं है। वे शिव की सहार-शक्ति के अधिष्ठाता हैं।

दुर्गा—महाभारत में स्कन्द के बाद पूज्य दुर्गा देवी है। शक्ति अथवा दुर्गा की भक्ति महाभारत काल में खूब की जाती थी। भीष्म पर्व के दुर्गा स्तोत्र में विन्ध्यवासिनी देवी का भी उल्लेख है और भीष्म तथा सरस्वती का दुर्गा के साथ एकता का भाव दिखलाया गया है।

श्राद्ध—समस्त आर्य शाखाओं के इतिहास में पितरों की पूजा पाई जाती है। भारती आर्यों को श्राद्ध विधि का उल्लेख महाभारत में अनेक जगह है। अनुशासनपर्व में इसका विस्तृत वर्णन है। श्राद्ध में मासान्न की आवश्यकता होती थी। श्राद्ध में मासान्न ही परोसा जाता था।

श्राद्ध में ब्राह्मणमोजन के सिवा पितरा के लिए निरवदान करने की विधि भी होती है। अनुशासनपर्व में इसकी एक गुप्त विधि उल्लेख गई है। वह यह कि पिता को दिया हुआ पिण्ड पानी में छोड़ना चाहिए दूसरे पिण्ड को श्राद्ध करनेवाले की स्त्री रात्रि और तीसरे पिण्ड को अग्नि में जला दे। आज-कल यह विधि प्रचलित नहीं है। इस विधि का रहस्य यह होगा कि श्राद्ध करनेवाले की स्त्री गर्भवती हो और उसके उदर में दादा (प्रपिता) जन्म ग्रहण करे। यह प्रसिद्ध ही है कि दूसरा पिण्ड दादा को दिया जाता है।

आलोकदान और बलिदान—महाभारत-काल में प्रत्येक गृहस्थ को निम्न विशेष स्थानों पर दीप, विशेष स्थानों पर मात के पिरण्ड, विशेष स्थानों पर फूलों के हार रखने पड़ते थे। यह विधि देव, यक्ष और राक्षसों को सन्तुष्ट रखने के लिए करनी पड़ती थी। पहाड़ अथवा जङ्गल में घोड़े के स्थान पर, मन्दिर में, चौराहों पर प्रति दिन दीप जलाने

और देवताओं, यत्नों और राक्षसों को बलि देनी पड़ती थी। यह विधिक्रिये बिना भोजन करना अधर्म माना जाता था।

दान—महाभारत-काल में प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ दान करने का बड़ा नियम था। अनुशासनपर्व में सुवर्ण, गाय, तिल और अन्न आदि के दान का पुण्य फल विस्तार के साथ कहा गया है। गाय के दान की प्रशंसा उपनिषदों में भी है। तिलदान भी बहुत प्रशंसित माना जाता था। इसके अतिरिक्त भूमिदान, कन्यादान और वस्त्रदान आदि का भी वर्णन किया गया है।

तप और उपवास—तप के भिन्न भिन्न भेद वर्णित हैं। इनमें उपवास भेद कहा गया है। उपवास करने की प्रवृत्ति उपनिषद् काल से है। अनुशासनपर्व में भिन्न भिन्न उपवासों का वर्णन है। कहा गया है कि एक ही बार लगातार तीन दिन से अधिक उपवास न करना चाहिए। ब्राह्मण और जत्रिय तीन दिन का उपवास करें और वैश्य तथा शूद्र एक दिन से अधिक उपवास न करें। दिन में एक ही बार भोजन करने को भुक्त कहते हैं और यह भी उपवास में माना गया है। महीने भर का भी उपवास रतलाया गया है। उपवास में हर प्रकार का अन्न वर्ज्य है। पानी पीने का भी निषेध है।

महाभारत में पञ्चमी, पष्ठी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा अशुद्धशी उपवास की तिथियाँ हैं। आजकल भी उपवास की तिथियाँ एकादशी, द्वादशी महाभारत में इस काम के लिए मर्हा हैं। उपवास के सिवा बायु भक्षण आदि तप के और भी कठिन भेद महाभारत में वर्णित हैं।

जप—तप का एक प्रधान अङ्ग जप है। जप की गीता में यह बतलाया है। शान्तिपर्व में जप का वर्णन है जिसका तात्पर्य यह है कि तप है तो महाफल का देनेवाला परन्तु ज्ञानमार्ग से घटकर है।

अहिंसा—भारतीय आर्य-धर्म के अनेक उदात्त तत्त्वों में एक महत्त्व का तत्त्व अहिंसा है। महाभारत-कालीन लोक-समाज में यह पूर्णतया स्थापित हो चुका था कि किसी प्रकार की हिंसा करना

राग है। परन्तु इस सम्बन्ध में महाभारत के भिन्न भिन्न आख्यानो में मतभेद देख पड़ता है। वनपर्व के २०८वें अध्याय में कहा गया है कि प्राणियों का वध करनेवाला मनुष्य तो निमित्त मात्र है। अतिथियों तथा पोष्यवग के भोजन में और पितरों की पूजा में मांस का उपयोग होने में धर्म होता है। यह भी कहा गया है कि यज्ञ में ब्राह्मण लोग पशुओं का वध करते हैं और मन्त्र के योग से वे पशु सस्त्र होकर स्वर्ग को जाते हैं। ठीक इसके विपरीत तुलाधार-जाजलि सवाद में यही काम निन्द्य और अधार्मिक कहे गये हैं। और यह कहा गया है कि जिन वेद-वचनों में हिंसा प्रयुक्त यज्ञ अथवा मांसार्ज की विधि है वे वचन किसी लाख आदमी ने वेद में मिला दिये हैं। परन्तु यह बात निर्विवाद है कि महाभारत काल में हिंसा प्रयुक्त यज्ञ हुआ करते थे। तथापि हिंसा प्रयुक्त यज्ञों के सम्बन्ध में जन समुदाय में घृणा उत्पन्न हो गई थी विशेष कर विष्णु की भक्ति करनेवाले लोगों में मांस-भक्षण करने का महाभारत काल में निषेध माना जाता था।

अतिथि पूजा—अतिथि की पूजा करने और उसे भोजन देने के सम्बन्ध में महाभारत काल में बड़ा जोर दिया गया है। धर्मशास्त्र की यह आज्ञा है कि जो अतिथि आवे उसे भोजन देना प्रत्येक गृहस्थ और वानप्रस्थ का कर्तव्य है। अतिथि सत्कार के पीछे जो अन्न शेष रह जाता है उसे विषस' कहते हैं और यह नियम था कि यह विषस खाकर गृहस्थ स्त्री पुरुषों को उदर निर्वाह करना चाहिए।

साधारण धर्म—सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव अपने उपाजित द्रव्य का अश्व सबको देना, सुख दुःखादि द्वन्द्व सहना शान्ति निर्मत्सरता अहिंसा, शुचिता, और इन्द्रिय निग्रह ये सब धर्म सबके लिए एक से कहे गये हैं। इस प्रकार आचार को धर्म का एक प्रधान अङ्ग माना है। अनुशासनपर्व में आचार का विस्तृत वर्णन है। उसमें कहा है—साधु सन्तों को जो श्रेष्ठता मिलती है उसका कारण उनका सदाचार ही है। मनुष्य को न कभी झूठ बोलना चाहिए, न किसी प्राणी की हिंसा करनी चाहिए।

और देवताओं, यक्षों और राजसों को बलि देनी पड़ती थी। यह वि-
किये बिना मोचन करना अधर्म माना जाता था।

दान—महाभारत काल में प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ दान करने का बड़ा नियम था। अनुशासनपर्व में सुवर्ण, गाय, तिल और अन्न आदि के दान का पुण्य फल विस्तार के साथ कहा गया है। गाय के दान की प्रशंसा उपनिषदों में भी है। तिलदान भी बहुत प्रशंसित माना जाता था। इसके अतिरिक्त भूमिदान, कन्यादान और वस्त्रदान आदि का भी वर्णन किया गया है।

तप और उपवास—तप के भिन्न भिन्न भेद वर्णित हैं। इनमें उपवास श्रेष्ठ कहा गया है। उपवास करने की प्रवृत्ति उपनिषत् काल से है। अनुशासनपर्व में भिन्न भिन्न उपवासों का वर्णन है। कहा गया है कि एक ही बार लगातार तीन दिन से अधिक उपवास न करना चाहिये। ब्राह्मण और क्षत्रिय तीन दिन का उपवास करें और वैश्य तथा शूद्र एक दिन से अधिक उपवास न करें। दिन में एक ही बार मोचन करने को भुक्त कहते हैं और यह भी उपवास में माना गया है। महीने भर का भी उपवास उतलाया गया है। उपवास में हर प्रकार का अन्न वर्ज्य है। पानी पीने का भी निषेध है।

महाभारत में पञ्चमी, षष्ठी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी उपवास की तिथियाँ हैं। आजकल को उपवास की तिथियाँ एकादशी, द्वादशी महाभारत में इस काम के लिए नहीं हैं। उपवास के सिवा वायु भक्षण आदि तप के और भी कठिन भेद महाभारत में वर्णित हैं।

जप—तप का एक प्रधान अङ्ग जप है। जप को गीता में यज्ञ बतलाया है। शान्तिपर्व में जप का वर्णन है जिसका तात्पर्य यह है कि जप है तो महाफल का देनेवाला, परन्तु ज्ञानमार्ग से घटकर है।

अहिंसा—भारतीय आर्य-धर्म के अनेक उदात्त तत्त्वों में एक का तत्त्व अहिंसा है। महाभारत-कालीन लोक-मनोभाव में यह पुर्यंतया स्थापित हो चुका था कि किसी प्रकार की हिंसा करना

पात्र है। परन्तु इस सम्बन्ध में महाभारत के भिन्न भिन्न आख्यानो में मतभेद देख पड़ता है। वनपर्व के २०८वें अध्याय में कहा गया है कि प्राणियों का वध करनेवाला मनुष्य तो निमित्त मात्र है। अतिथियों तथा पोष्यवर्ग के भोजन में और पितरों की पूजा में मांस का उपयोग होने में धर्म होता है। यह भी कहा गया है कि यज्ञ में ब्राह्मण लोग पशुओं का वध करते हैं और मन्त्र के योग से वे पशु स्रष्टृत होकर स्वर्ग को जाते हैं। ठीक इसके विपरीत तुलाधार-आजलि सवाद में यही काम निन्द्य और अघात्मिक बहे गये हैं। और यह कहा गया है कि जिन वेद-वचनों में हिंसा प्रयुक्त यज्ञ अथवा मासाह्न की विधि है वे वचन किसी लाख आदमी ने वेद में मिला दिये हैं। परन्तु यह बात निर्विवाद है कि महाभारत काल में हिंसा प्रयुक्त यज्ञ कुष्ठा करते थे।
 १ तथापि हिंसा प्रयुक्त यज्ञों के सम्बन्ध में जन समुदाय में घृणा उत्पन्न हो गई थी विशेष कर विष्णु की भक्ति करनेवाले लोगों में मांस भक्षण करने का महाभारत काल में निषेध माना जाता था।

अतिथि पूजा—अतिथि की पूजा करने और उसे भोजन देने के सम्बन्ध में महाभारत काल में बड़ा जोर दिया गया है। धर्मशास्त्र की यह आज्ञा है कि जो अतिथि आवे उसे भोजन देना प्रत्येक गृहस्थ और वानप्रस्थ का कर्तव्य है। अतिथि-सत्कार के पीछे जो अन्न शेष रह जाता है उसे निषत्त' कहते हैं और यह नियम था कि यह विषम खाकर गृहस्थ स्त्री पुरुषों को उदर निर्वाह करना चाहिए।

माध्याह्न धर्म—सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव अपने उपाजित द्रव्य का अन्न सबको देना, मुख दुःखादि दग्ध सहना, शान्ति निर्मत्सरता अहिंसा शुचिता और इन्द्रिय-निग्रह ये सब धर्म सबके लिए एक से कहे गये हैं। इन प्रकार आचार की धर्म का एक प्रधान अङ्ग माना है। अनुशासनपर्व में आचार का विस्तृत वर्णन है। उसमें कहा है—साधु मन्त्रों की जो झंझटा मिलती है उसका कारण उनकी सदाचार ही है। मनुष्य को न कभी झूठ बोलना चाहिए, न किसी प्राणी की हिंसा करनी चाहिए

स्वर्ग और नरक की कल्पना—वेद में स्वर्ग का उल्लेख बार बार आता है, परन्तु उत्तम नरक या निरय अथवा दमलोक व सभ्यन्ध में विशेष वर्णन नहीं है। स्वर्ग का अर्थ वह स्थान है, जहाँ पुण्यवान् लोग मरने के बाद जाते हैं। और वह स्थान निरय है जहाँ पापियों की आत्मा जाती है। स्वर्गारोहणार्थ में यह मतलाया गया है कि भारता काल में स्वर्ग और नरक की कैसी कल्पना थी मुद्गिर का आचरण अत्यन्त धार्मिक या अतएव उन्हें सदेह स्वर्ग जाने का सम्मान मिला।

अन्य लोक—स्वर्गलोक का कल्पना वैदिक काल से प्रचलित था। परन्तु उपनिषद् काल में ज्ञानमाग के प्रचार जैसे जैसे अधिक बढ़ते गये, स्वर्ग की कल्पना भी पीछे रह गई। ब्रह्मवादी लोग यह मानने लगे कि मुक्त हुए पुरुषों की आत्मा परब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त करके शाश्वत गति को पहुँचती है और फिर वहाँ से उत्तरी पुनरावृत्ति नहीं होती। गीता में भी स्वर्ग की इच्छा को हीन मतलाया है और तबसे थोड़ा यह धाम बताया गया है जहाँ 'जाकर लौटना नहीं पड़ता।' महाभारत काल में इन दोनों की गतियों के बीच कल्पित किये हुए यक्षलोक विष्णुलोक और ब्रह्मलोक इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न लोक थे। इसी तरह पाताल में भी पृथ्वी के नीचे अनेक लोकों की कल्पना की गई थी।

प्रायश्चित्त—महाभारत काल में यह बात सर्वमान्य थी कि पाप के लिए प्रायश्चित्त है। उस काल में पञ्च महापातक माने जाते थे। वे पातक ब्रह्महत्या मुरापान, गुरुतल्पगमन हिरण्यस्तेय और ऐसे पापियों के साथ व्यवहार रखना। इनका वर्णन उपनिषदों में भी है। तप यज्ञ और दान—यही तीन रीतियाँ प्रायश्चित्त की वर्णित हैं। ब्रह्महत्या आदि महापातकों के लिए देहान्त प्रायश्चित्त बतलाया गया है। एक वर्ष तक आहार विहार का त्याग कर देने से त्रियाँ पाप मुक्त हो जाती हैं। एक महीने भर पानी तक न पीकर रहने से अथवा

युद्ध के काम के लिए युद्ध में मारे जाने से भी पापमुक्ति हो जाती है। अर्थात् माण्डव्य की कथा में यह नियम आया है कि चौदह वर्ष की अवस्था तक अश्वराध या पातक नहीं होता।

संस्कार—यह कहीं नहीं कहा गया है कि महाभारत काल में भिन्न भिन्न कितने संस्कार थे। जातकर्म संस्कार का नाम महाभारत में विशेषता से आया है। विवाह प्रौढावस्था में ही होते थे। जातकर्म के बाद चौल और उपनयन दोनों संस्कारों का उल्लेख महाभारत में है। परन्तु वहाँ इनका विशेष वर्णन नहीं है। उपनयन वास्तव में बालक को गुरु के घर पहुँचा देने की विधि थी। इसके बाद विवाह संस्कार है। विवाह के बाद दो संस्कार और हैं—वानप्रस्थ और संन्यास। शान्तिपर्व में इनका थोड़ा वर्णन है। और्ध्वदेहिक संस्कार अन्तिम है। प्राचीन समय में मन्त्रों के द्वारा शव को जलाने की विधि इस संस्कार में थी। शव को समारम्भ के साथ ले जाने और मृतक की अग्नि को आगे करके उत्ती अग्नि से उत्तको जलाने की विधि थी। यह कहा गया है कि युद्ध में काम आनेवाले के लिए मृतक-संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन समय में अशौच अर्थात् मरने और उत्पन्न होने के विषय में सूतक मानने की विधि भी थी। शान्तिपर्व में कहा है कि अशौच या श्रद्धिवाले के अत्र को दस दिन पूरे होने से पहले न खाना चाहिए। जो लड़ाई में मारे जायें उनका सूतक न मानना चाहिए, इस बात का भी उल्लेख है।

सोलहवाँ प्रकरण

तत्त्वज्ञान

पञ्च महाभूत—भारती काल के प्रारम्भ में तीन तत्त्वज्ञान अर्थात् भिन्न भिन्न रीति से जगत् के रहस्य का उद्घाटन करने के सिद्धान्त प्रचलित थे। वेदान्त मत और कपिल तथा चार्वाक के मत प्रारम्भ

विषय में नास्तिकों के जो तर्क हैं उनका स्वरूप शान्तिपूर्व के पञ्च शस्त्र-
नक संवाद में दिखाया गया है। उसमें पञ्चशिल ने कहा है कि जब
मनुष्य के मरने पर किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होता तब यह सिद्ध
होता है कि महाभूतों से कोई न कोई एक भिन्न पदार्थ देह में अवश्य
है। क्योंकि प्राणी के मरने पर पञ्चमहाभूत पहले की ही भाँति शरीर
में शेष रहते हैं। फिर आसोच्छ्वास आदि बन्द कैसे हो जाते हैं? ऐसी
दशा में चैतन्य का देह से भिन्न होना निश्चित है और यह चैतन्य
अचेतन जड़ से उत्पन्न नहीं हो सकता।

जीव अथवा आत्मा अमर है—कितने ही तत्त्व-ज्ञानियों का
यह मत होना स्वाभाविक है कि आत्मा शरीर के साथ ही मर जाता
है। परन्तु यह अत्यन्त उच्च सिद्धान्त कि आत्मा अमर है, भारतीय
तत्त्व-ज्ञानियों में स्थापित हो गया था। उपनिषदों में आत्मा के अमरत्व
के विषय में जगद-जगद वर्णन है। महाभारत में भी ऐसे वर्णन
हैं। अस्तु, नास्तिकों के अतिरिक्त भारतीय आ्यों के तत्त्व-ज्ञानियों ने
यही स्वीकार किया है कि आत्मा है और वह अमर है।

आत्मा एक है या अनेक—सबसे प्राचीन मत कपिल का यह
था कि पुरुष और प्रकृति—ये वस्तुएँ, अर्थात् चेतन आत्मा और जड़
पञ्चमहाभूत या देह—ये दो अलग वस्तुएँ हैं। पुरुष स्वतन्त्र, अवर्णनीय
और अक्षय्य है। वह प्रकृति की ओर देखता रहता है और उसने
देखने से प्रकृति में सारी क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। गौतम और कणाद
के भी सिद्धान्त महाभारत काल में प्रचलित हो गये थे। इनके मतानुसार
जीवात्मा शरीर से मिथ और अणु परिमाण है। ये जीवात्माएँ असंख्य
और अमर हैं। प्रत्येक जीवात्मा भग्न है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर
में चला जाता है। बौद्धमतानुसार आत्मा कितनी ही वस्तुओं का सघात
है, जो एक देह से दूसरी देह में अमग्न करता रहता है। सम्पूर्ण
नास्तिक तत्त्वज्ञानियों का यह मत है कि प्रत्येक शरीर में जो आत्मा है
, वह कुछ भिन्न नहीं है, किन्तु सब जगह एक ही आत्मा व्यापक रूप से

भरा हुआ है। यही कारण है कि कथादि गौतम अथवा बुद्ध के मत नास्तिक के समान त्याज्य माने गये हैं।

परमेश्वर—प्राचीन काल में भारतीय आर्यों ने इन्द्र वरुण सूर्य, सोम आदि अनेक देवता माने थे। परन्तु एक ईश्वर की कल्पना ऋग्वेदकाल में ही हा चुकी थी। उन्होंने यह सिद्धान्त प्रदर्शित कर दिया था कि अन्य सब देव उसी के स्वरूप हैं। उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि अन्य देवता उसके नीचे हैं। परन्तु उस ईश्वर की कल्पना का मेल तात्त्विक अनुमान से नहीं किया जा सकता। इसी कठिनाई के कारण कितने ही भारतीय सत्त्वशानियों ने ईश्वर या परमेश्वर की कल्पना ही छोड़ दी, अर्थात् वे यह मानते हैं कि ईश्वर नही है अथवा वे इस विषय का विचार ही नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं।

उपनिषदों के आर्य ऋषियों ने यह माना है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है वह अपने से ही उत्पन्न करता है और प्रलय-काल में उसे फिर अपने में ही विलीन कर लेता है। सृष्टि और सृष्टा, जगत् और ईश्वर प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न नहीं हैं, किन्तु एक ही हैं—अर्थात् जगत् में द्वैत नहीं, अद्वैत है। यही उपनिषदों का परम सिद्धान्त है। और महाभारत में भी यही प्रतिपादित किया गया है और वेदान्त का यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि सम्पूर्ण जगत् में एक ही तत्त्व भरा है सारे जगत् में एक ही परमेश्वर भीतर-बाहर व्याप्त है।

सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई—अद्वैतवादी वेदान्ता मानते हैं कि निष्क्रिय अनादि परब्रह्म से जब चेतनात्मक सब सृष्टि उत्पन्न हुई, किन्तु कपिल के सांख्यानुसार पुरुष के सा ग्रन्थ से प्रकृति से जब चेतनात्मक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस पर प्रश्न होता है कि जो परब्रह्म अक्रिय है उसमें विकार उत्पन्न हो कैसे होता है अथवा जब पुरुष और प्रकृति का सांनिध्य सदैव ही है तब सृष्टि कैसे उत्पन्न होनी चाहिए। तत्त्वज्ञान के इतिहास में यह प्रश्न अन्यन्त कठिन है

उपनिषदों में ऐसा वर्णन आया है कि "पहले केवल परब्रह्म ही था । उसके मन में आया कि मैं अनेक होऊँ—मैं प्रजा उत्पन्न करूँ ।" अर्थात् अक्षय परमात्मा के पहले इच्छा उत्पन्न हुई। इस इच्छा के कारण उसने गत् उत्पन्न किया । महाभारत में भिन्न भिन्न जगह ऐसा सिद्धान्त प्रति-
 दित किया गया है क प्रायः उत्पत्ति और संहार का घम किसी न किसी समय और काल से ही होता रहता है । गीता में यही बात एक दृष्टान्त कही गई है वह यह कि जिस प्रकार जब सुबह होने का समय आता उस समय धीरे धीरे अन्धकार में ससार प्रकाश में आकर दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ में अव्यक्त से भिन्न-भिन्न व्यक्ति उत्पन्न होते हैं । और सन्ध्याकाल के बाद जब रात आने लगती है तब जिस प्रकार ससार धीरे धीरे अदृश्य सा होता जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के संहार काल में भिन्न-भिन्न व्यक्ति एक अव्यक्त में लय के गत होते हैं । अतएव यह नियम से और नियत काल से होनेवाला कार्य इच्छा का खेल नहीं है ।

प्राण—आत्मा क्या पदार्थ है, उसका स्वरूप क्या है, उसके आगे की गति क्या है, आदि बातों के विषय में प्राचीन ऋषियों ने बहुत विचार किया है । उन्होंने अपने विचार उपनिषदों में लिखे हैं । उन्हीं का विस्तार महाभारत में किया गया है । आत्मा ही सारे जगत् का चेतन करनेवाला पदार्थ है । परन्तु पाश्चात्य वैज्ञानिकों को अभी तक यह रहस्य नहीं मालूम हुआ है कि आत्मा अर्थात् जाव क्या पदार्थ है ।

जीव का मुख्य लक्षण प्राण है, क्योंकि सम्पूर्ण जीवित वस्तुएँ श्वासोच्छ्वास करती हैं । अर्थात् प्राण कहते हैं जीव की और जीव कहते हैं आत्मा को । यह आत्मा ईश्वर-स्वरूप है, परब्रह्म का अंश है । प्राण का भारतीय तत्त्वज्ञानियों ने खूब अध्ययन किया है तथा तर्क से उन्होंने उसके विषय में अनेक सिद्धान्त बाँचे हैं । प्राण के मुख्य पाँच भाग उन्होंने कल्पित किये हैं और उनके भिन्न भिन्न स्थान चेतलाये हैं । वे हैं प्राण, व्यान, अपान, समान और उदान । प्राण

से मनुष्य जीवित रहता है, व्यान से भार वहन करता है, अग्नान से मल मूत्रोत्सर्ग करता है, समान से हृदय की क्रिया चलती है और उदान से उच्छ्वास अथवा भाषण होता है। परब्रह्म-स्वरूप से प्राण की प्रशंसा उपनिषद् और महाभारत में की गई है।

जीव का दूसरा लक्षण उष्णता अथवा अग्नि है। इसकी ओर भी भारतीय दार्शनिकों का ध्यान गया था। उन्होंने यह निश्चित किया है कि देह और सिर में अग्नि रहती है। वनपर्व में धर्मव्याध-संवाद में वर्णन किया गया है कि वायु का केन्द्रस्थान नाभि और अग्नि का सिर है। शरीर में तीसरा केन्द्रस्थान हृदय है। उसके चारों ओर नाडियाँ निकली हैं, जो सारे शरीर को अन्न-रस पहुँचाया करती हैं। और यह पोषण दस प्राणों के योग से होता है। महाभारत के प्रत्येक तत्त्वज्ञान के विचार में प्राण, नाडी और हृदय का वर्णन, जरूर आता है।

इन्द्रिय ज्ञान—प्रारम्भ में ही तत्त्वज्ञानी को यह निश्चित करना आवश्यक होता है कि इन्द्रियजन्य ज्ञान कैसे होता है। उनके मत से सभी इन्द्रियों के पदार्थ-संयोग से होनेवाले ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता है। मन शरीर में है और नाडी द्वारा सब इन्द्रियों में व्याप्त रहता है। इसी मन के द्वारा इन्द्रियों पर पदार्थ का जो सन्निवृत्त होता है वही बुद्धि में पहुँचता है और वहाँ ज्ञान उत्पन्न होगा। शान्तिपर्व के अध्याय २७६ में यह माना है कि देह में इन्द्रियाँ, चित्त, मन, बुद्धि और आत्मा की परम्परा लगी हुई है। इसी परम्परा से ज्ञान होता है।

आत्मा का स्वरूप—भारतीय तत्त्वज्ञानियों ने यह बात स्वीकार की है कि चित्त, मन अथवा बुद्धि और पञ्चेन्द्रियाँ तथा पञ्चप्राण—ये सब जड़ अथवा अव्यक्त के ही भाग हैं। इनमें अपनी निज की किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। इनके पीछे जब तक जीव है तभी तक इनकी क्रियाएँ होती हैं। ऐसी दशा में प्रश्न है कि यह जीव क्या पद है। इस प्रश्न के आस पास सभी दार्शनिक चक्कर काट रहे हैं।

करना पड़ता है। महाभारत काल में यह बात मालूम थी कि वृक्षों में जीव है (शान्तिपर्व, अध्याय ८५ और १८४) ।

लिङ्ग देह—भारतीय आर्यों ने यह कल्पना की है कि एक देह से दूसरी में संसरण करते हुए आत्मा क आसपास सूक्ष्म पद्म महाभूतों का एक कोश रहता है और यह भी माना है कि इन सूक्ष्म भूतों के साथ ही सूक्ष्म पञ्चेन्द्रियाँ भी होती हैं। कहते हैं कि इन सब की मिलकर एक लिङ्गदेह होती है। ऐसी कल्पना है कि लिङ्गदेह सहित आत्मा हृदय के भीतर के आकाश में रहती है। यह हृदय का आकाश अगुष्ठ के बराबर है, इसलिए यह कल्पना की गई है कि लिङ्ग देह भी अगुष्ठ के बराबर है। उपनिषदों में भी कहा है कि हृदय स वेष्टित जीव अगुष्ठ मान है। महाभारत में लिखा है कि यह आकाश व समान सूक्ष्म और मनुष्य दृष्टि के लिए अदृश्य है। हाँ, योगियों को यह दिखाई दे सकता है।

देवयान और पितृयाण—साधारणतया आत्मा शरीर से निकल कर चन्द्रलोक को जाता है। महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन नहीं है। गीता में कहा है कि योगी का आत्मा उत्तरायण के मार्ग से सूर्यलोक को जाकर वहाँ से ब्रह्मलोक को जाता है। परन्तु अथ पुरयवान् प्राणियों का आत्मा दक्षिणायन के मार्ग से चन्द्रलोक जाकर फिर लौट आता है, अर्थात् मुक्त नहीं होता। उपनिषदों में यह भी कहा है कि चन्द्रलोक में आत्मा कुछ दिन तक निवास करता है। तत्त्वज्ञानियों का विचार है कि चन्द्रलोक पितरों का लोक है। यहाँ से लौटते हुए आत्मा का आकाश में, वहाँ से वायु में, वायु से पृथ्वी में, वहाँ से अन्न में और अन्न के द्वारा आहुति रूप से पुनः के वेद में प्रवेश होता है।

ऊपर आत्मा के जाने के जिन दो मार्गों का उल्लेख है उनमें पहला देवयान है और दूसरा पितृयाण। भारतीय आस्तिकमतवादीयों के अनुरार ब्रह्मलोक ही अन्तिम गति है। वहाँ से आत्मा नहीं लौटता।

विष्णुलोक अथवा वैकुण्ठ शङ्करलोक अथवा कैलास आदि अनेक लोक हैं। इन सब लोकों में पुण्य भोगने के बाद आत्मा लौट आता है।

अधोगति—देवयान और पितृयान के अनिरिक्त एक तीसरा मार्ग है, जो पापी लोगों की आत्मा को प्राप्त होता है। ये आत्मा देह में निकलते ही किसी न किसी निर्यक् योनि में जाते हैं। महाभारत में अनेक जगह इस बात का विवेचन किया गया है कि कौन सा पाप करने में कौन सी पापयोनि प्राप्त होती है।

आद्यागमन से मुक्ति—कपिल मतानुयायी यह मानते हैं कि मनुष्य को जब पच्चीस तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है तब वह मोक्ष पाता है। जिस समय मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि मैं प्रकृति से भिन्न होकर अमूर्त हूँ उस समय वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होता है। योगियों का मत है कि मन आत्मा को इन्द्रियों के द्वारा विषयों में कैमाता है। अतएव इन्द्रियों का अवरोध करके मन को स्वस्थ बैठाकर आत्मा को विषयोपभोग से निवृत्त करने पर मोक्ष मिलता है। वेदान्तियों का यह मत है कि आत्मा परब्रह्म का अंश है, परन्तु अज्ञान-बश वह इस ज्ञान को भूल जाता है। अज्ञान के नष्ट होने पर उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं परब्रह्मस्वरूपी हूँ। तब मनुष्य मुक्त होता है।

परब्रह्म स्वरूप—परब्रह्म की कल्पना भारतीय आर्यों की ईश्वर-विषयक कल्पनाओं का अत्युच्च स्वरूप है। उपनिषदों में परब्रह्म का वक्तृत्व-पूर्ण उच्च वर्णन है, जिसका मनुष्य से अथवा सगुण स्वरूप से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। महाभारत काल में निर्गुण उपासना बहुत पीछे हट गई थी, अतएव उपनिषदों की भाँति परब्रह्म के उच्च वर्णन महाभारत में नहीं हैं और न ब्रह्मानन्द में मग्न होनेवाले मुनियों के ही वर्णन हैं। फिर भी सनत्सुजातीय आख्यान में ब्रह्म का और ब्रह्म से ऐक्य पानेवाली स्थिति के सुख का वर्णन है।

मोक्ष-प्राप्ति—ईश्वर से जीवात्मा का पूर्ण तादात्म्य करना ही भारतीय आर्य तत्त्वज्ञान का अन्तिम ध्येय है और इसी का नाम मोक्ष

है। सनत्सुजातीय आख्यान में कहा गया है कि ससार छोड़कर अरण्य में जा निश्चिन्त बनकर परमेश्वर का चिन्तन करने से मोक्ष होता है। वेदान्त, साख्य और योग का मोक्षमार्ग प्रायः यही है। भिन्न भिन्न मनों का विचार करते हुए महाभारत काल में यही मत ग्राह्य किया गया है कि घर में रहने से मोक्ष नहीं मिलना।

वैराग्य और संसार-त्याग—चार्वाक के अतिरिक्त सभी भारतीय आर्य तत्त्वज्ञानी यही मानते हैं कि ससार में दुःख मरा हुआ है इस कारण वे ससार को छोड़ देने का उपदेश करते हैं। साख्य मत वादी, योगी वेदान्ती, नैयायिक, बौद्ध, जैन सभी का यही विचार है कि इस ससार के सुख मिथ्या हैं और इसका वैभव क्षणिक है।

मोक्ष को प्राप्त होता है। गीता में इस विषय का विचार दैवी सम्पत्ति के नाम से किया गया है और वहाँ भी कहा गया है कि दैवी सम्पत्ति से मोक्ष प्राप्त होता है।

धर्माचरण मोक्षप्रद है—वेदान्त-ज्ञान और योग-साधन से जिस तरह मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार सत्तार के नैतिक आचरण से भी मोक्ष मिलता है। कुछ लोगों की धारणा है कि नीति का आचरण वेदान्त-ज्ञान के समान कठिन नहीं है; परन्तु ऐसी बात नहीं है। वनपर्व में युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है—तुम धर्म ही धर्म लिये बैठे हो और यहाँ जगल में बृष्ट भोग रहे हो; उधर अधर्मी कौरव आनन्द से हस्तिनापुर में राज्य कर रहे हैं। जिस धर्म से दुःख उत्पन्न होता है उसे धर्म कैसे कहें ? युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया—मैं जो धर्म का आचरण करता हूँ सो उससे होनेवाले सुख की प्राप्ति पर ध्यान देकर नहीं करता, किन्तु इस बात निश्चय के साथ करता हूँ कि धर्म धर्म है, इसलिए वह सेवन करने के योग्य है।

धर्म की व्याख्या—महाभारत में धर्म की व्याख्या यह की गई है—उत्कर्ष लोगों की धारणा (स्थिति) और लोगों की अहिंसा, यही धर्म के हेतु हैं। ये जहाँ सिद्ध नहीं होते वह धर्म नहीं है। भुक्ति उक्त धर्म में भी इसका विचार करना योग्य है; क्योंकि भुक्ति भी हर एक कर्म को करने को आशा नहीं देती है।

सत्रहवाँ प्रकरण

भिन्न मतों का इतिहास

सांख्य, योग, पाश्चात्त, वेदान्त और पाशुपत, ये सनातन धर्म के पाँच भिन्न मत महाभारत के समय प्रसिद्ध थे। (शा० अ० ३४९)

(१) सांख्य मत—सब मतों में सांख्य मत बहुत प्राचीन है।

१८ किसी मत का निर्देश करते समय सांख्य का नाम महाभारत में पहले

आता है, परन्तु साख्य की प्रसिद्धि दसोपनिषद्-काल के बाद हुई है कारण यह कि साख्य का उल्लेख उपनिषदों में नहीं है। शान्तिपर्व में कपिल साख्य के प्रवर्तक बताये गये हैं और वे गीता में सिद्ध कहे गये हैं। सिद्ध से तात्पर्य उन लोगों का है जिन्होंने केवल तत्त्वज्ञान के ज्ञान से परमेश्वर को प्राप्ति की हो। गीता के अनुसार तत्त्वज्ञान-द्वारा सिद्ध पद प्राप्त करनेवाले पहले पुरुष कपिल ही हैं। प्राचीन वेद-विहित यज्ञों में गणालम्भ होता था। उसके विरुद्ध गाय के सवाद में (शा० अ० २६८ म) कपिल ने रुठ होकर कहा है—वाह रे वेद ! और अरुता स्वयं मंत्र दिया है कि हिंसा-युक्त धर्म के लिए कहीं प्रमाण नहीं है। कपिल का मंत्र वेद-विरुद्ध होते हुए भी महाभारत काल में अदृश्योपय था।

यह कहना कठिन है कि कपिल का साख्य मंत्र मूलतः क्या था। इस समय साम्य के जो ग्रन्थ हैं वे महाभारत के पौंड्र के हैं। साम्य का पुराना ग्रन्थ महाभारत ही है। उसमें पुराना भाग भगवद्गीता है। उपनिषदों में एक तत्त्व का प्रवेशादन किया गया है, परन्तु कपिल ने दो का किया है। इस प्रकार साम्य और वेदान्त का आरम्भ से ही विरोध पैदा हुआ। साख्य का पहला और मुख्य मत यह है कि जगत् में प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ हैं। शान्तिपर्व (अ० ११८) में कहा है कि जानकार लोग ऐसा कभी न समझें कि प्रकृति और आत्मा एक ही है। साख्य ने यह बतनाया कि पुरुष प्रकृत से भिन्न है, वह केवल द्रष्टा है, प्रकृति की प्रवेष्ट किया या गुण से वह पर है। परन्तु यह निश्चित नहीं किया कि वह पुरुष ईश्वर है। इस प्रकार साख्य निरीश्वरवादी है।

गीता से विदित होता है कि आत्मा का अमरत्व और निष्क्रियत्व कपिल के मत का तीसरा अङ्ग था और उन्नी में उन्नी चौथी बात यह है। जब पुरुष को यह ज्ञान हो जायगा कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है, सब किया और मुख-मुख प्रकृति में है तब वह मुक्त हो जायगा। साख्यों का पाँचवाँ मंत्र त्रिगुण सम्बन्धी है। ये गुण प्रकृत से हैं और पुरुष प्रकृति में रहकर इनका उपभोग करता है। (गीता अ० १३)।

सांख्यों का चौबीस तत्त्वों का सिद्धान्त पहले से नहीं है। मूलतः उनका तत्त्व ये। महाभारत के भीष्म-स्तव में पञ्चमहाभूत, दशेन्द्रिय और मन, यही सोलह गुण बतलाये हैं। ये सब मिलकर प्रवृत्ति होती है। प्रकृति जड़ और चेतन है। इसका पुनः पृथक्करण किया जाय तो जड़ के पञ्चमहाभूत और चेतन की दस इन्द्रियाँ, यह सहज विभाग होता है। यही सांख्य के तत्त्वज्ञान की पहली सीढ़ी होगी। बाद के सांख्य के तत्त्वज्ञानियों ने धीरे धीरे विचार की वृद्धि की और महाभारत के समय में उसमें चौबीस तत्त्व हो गये। शान्तिपर्व (३१८ अ०) में सांख्य मत के आचार्य जैमिनीय असित, देवल, पराशर, वार्षगण्य, गार्ग्य, आतुरि, सन्तकुमार आदि का वर्णन है। अन्यत्र यह वर्णन है कि कपिल इनमें सबसे प्राचीन है।

महाभारत-काल में सांख्य के चौबीस तत्त्व अधिकांश में मान्य हुए थे। यह भी माना गया था कि पुरुष अतत्त्व है तो भी गणना में वह पचीसवाँ है। प्रकृति, महत्, अद्वन्द्व और पाँच सूक्ष्म महाभूत—ये आठ मूलतत्त्व, तथा मन सहित दस इन्द्रियाँ, और पाँच स्थूल महाभूत—ये सब सोलह विकार कुल मिलाकर चौबीस होते हैं। इनका और पुरुष का अथवा पचीसवें तत्त्व का महाभारत में बार-बार उल्लेख है।

महाभारत के पश्चात् सांख्यों के भारतीय आर्यों के आस्तिक तत्त्वज्ञान में स्थान नहीं मिला। उनका मत निरीश्वरवादी था। इस दोष को दूर करने के लिए अर्वाचीन समय में सांख्यधर्म बनाये गये जिनमें सांख्यों को ईश्वरवादी बनाया गया है। जनक-मुलमा-सवाद से जान पड़ता है कि सांख्यवादी सन्यास के पक्ष में नहीं थे। धर्मध्वज जनक पञ्चशिख का शिष्य था। सन्यास न लेकर वह राज्य करता था। उसने कहा है कि राज्य करते समय भी मेरा नैष्कर्म्य बना हुआ है।

(२) योग—योग तत्त्वज्ञान बहुत पुराना है। चित्तवृत्ति-निरोध का योग उपनिषद् के समय से है। महाभारत में कहा गया है कि योग शास्त्र का कर्ता हिरण्यगर्भ है। अर्थात् पहले किसी एक ऋषि ने

इस शास्त्र का प्रतिपादन नहीं किया है। लोगों में साङ्ख्य और योग वेद विद्या के तुल्य ही माने जाते थे। इसी से वे दोनों भगवद्गीता में समाविष्ट किये गये। शान्तिपर्व के ३२६वें अध्याय में योग के विस्तृत वर्णन है। योगशास्त्र के ज्ञा लक्षण पतञ्जलि ने बताये हैं अधिकांश में वही लक्षण उपर्युक्त वर्णन में आये हैं। पतञ्जलि ने यम, नियम आदि आठ साधन तथा प्राणायामादि समाधि तक की क्रिया का वर्णन है। यह भी है कि योगी को अष्ट सिद्धियाँ भी होती हैं। परन्तु योगी की भिन्न भिन्न सिद्धियों की कल्पना जैसी महाभारत काल में पुराता को पहुँची थी, वैसी भगवद्गीता में नहीं दिखाई देती।

शान्तिपर्व के भिन्न भिन्न अध्यायों से ज्ञान पड़ता है कि महाभारत के समय योग शब्द का अर्थ ध्यान धारणात्मक योग था। जो योगशास्त्र आगे चलकर पतञ्जलि ने बनाया, प्रायः वैसा योगशास्त्र सौति के नामने न था। बौद्ध, जैन सन्यासी आदि मानते थे कि सिद्धों को विलक्षण शक्ति प्राप्त होती है। योगी भी यही मानते थे। भगवद्गीता में योगी की सिद्धि की कहीं सूचना नहीं है। अतएव यह कल्पना गीता के बाद की और सौति के महाभारत-काल के पूर्व की होनी चाहिए। महाभारत में बतलाया गया है कि सिद्धि के ही पीछे लग जाने से योगी को अन्तिम कैवल्य की प्राप्ति न होगी। अनुशासनपर्व (अ० १४) में अर्चिमा महिमा, प्राप्ति सत्ता, तेज आवनाशिता—ये छ योग की सिद्धियाँ वर्णित हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि योगी में कुछ विशेष सामान्य के आने की कल्पना प्रारम्भ से ही है और इसी से बौद्ध, जैन आदि मतों ने भी योग का अवलम्बन किया है।

महाभारत के अनुसार योग और सारय एक ही हैं। इसी लिए उसमें कहा है कि योग में सारय के ही पच्चीस तत्त्व हैं। परन्तु पातञ्जल सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है। सब तत्त्वज्ञानों का समन्वय करने का प्रयत्न महाभारत में किया गया है, इसी से उसमें उक्त उल्लेख किया गया है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि परमात्मा को अलग मानने

से योग के छब्बीस तत्त्व होते हैं। इसके सिवा योग में व्यक्त का भी एक लक्षण अधिक बतलाया गया है।

महाभारत में योग की भी परम्परा दी गई है। प्रथम यह योग हिरण्यगर्भ ने वशिष्ठ को सिखाया, वशिष्ठ ने नारद को और नारद ने भीष्म को। शान्तिपर्व (अ० २५४) में शाण्डिल्य भी योग का आचार्य माना गया है।

(३) वेदान्त—उपनिषदों में वेदान्त के तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन विस्तार से किया गया है। इस तत्त्वज्ञान के मुख्य-मुख्य अङ्ग उपनिषदों में बतलाये गये हैं, इसी से इसे वेदान्त नाम मिला है। यह नाम भगवद्गीता के 'वेदान्तकृत' वाक्य में आया है। महाभारत-काल में वेदान्त का अर्थ औपनिषत् तत्त्वज्ञान निश्चित हो चुका था। इस तत्त्वज्ञान का आचार्य अपान्तरतमा या प्राचीनगर्भ है। कदाचित् भगवद्गीता में बताया हुआ 'ब्रह्मसूत्र' इसी का होगा। उपनिषदों का तत्त्वज्ञान गीता के मान्य है, तथापि कुछ बातों में वह आगे बढ़ गई है।

वेदान्त में ब्रह्म, अध्यात्म, अभिर्देव तथा अधिभूत शब्द आते हैं। गीता में इनकी व्याख्या की गई है, जो उपनिषदों के विवेचन के अनुसार है। गीता में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-ज्ञान भी उपनिषद् का एक प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषदों में गुणों की बिलकुल कल्पना नहीं है। यह तत्त्व कि ब्रह्म शेष तथा निर्गुण है और वह जगत्सृष्टि के गुणों का भी भोक्ता है, उपनिषदों का है। उपनिषदों में ब्रह्म के ध्यान के लिए ओंकार, सूर्य या गायत्री मन्त्र आदि प्रतीक लेने का नियम बतलाया है। उपनिषदों का सन्यास पर अधिक जोर है, साथ ही निष्काम कर्मपक्ष भी है। पुण्य और अपुण्य की निर्वाच, शान्ति और सन्यास, यही वेदान्त का मुख्य आधार है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है और जीवात्मा तथा परमात्मा अभिन्न हैं, यह बात भी उपनिषदों में है।

महाभारत के समय सायण तथा योग का इतना आदर था कि उनकी छाया उसके तत्त्वज्ञान के विवेचन पर पूर्णतया पड़ी हुई दिखाई

देवी है। इसके सिवा सांख्य और वेदान्त में ज्ञान का ही महत्व हो
 से सौति ने कई जगह उनका अमेद माना है। पाठक को जान पड़ता
 कि सौति के मन में यह कमी न आया होगा कि वेदान्त के अपने कुछ
 विशिष्ट मत हैं। तथापि यह स्पष्ट है कि महामारत-काल में वेदान्त-म
 ही मुख्य था और उसी के साथ अन्य मतों का समन्वय किया जात
 था। शान्तिपर्व के कुछ आख्यानो में इस तत्त्वज्ञान की चर्चा है तथा
 यह बतलाया गया है कि सुख-दुःख, पुण्य-अपुण्य दोनों जब छूटेंगे तब
 मोक्ष मिलेगा। वेदान्त तत्त्व का यह मत महामारत-काल में निश्चित
 हो गया था। परन्तु यह दिखाई देता है कि उस काल में कर्म त्याग
 कर संन्यास लेने से अथवा कर्म करके गृहस्थाश्रम में रहकर ही मोक्ष
 मिलने का प्रश्न वादग्रस्त और अनिश्चित था। तथापि यह मत
 प्रतिपादित होने लगा था कि वर्यों में नास्त्य और नास्त्यों में संन्यासी
 ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। परन्तु इसके साथ ही यह बात भी मानी
 जाती थी कि शास्त्र ने सब वर्णों और आश्रमों को स्वतन्त्रता दी है।

(४) पाञ्चरात्र—वेदान्त के बाद पाञ्चरात्र ही एक महत्व का
 ज्ञान महामारत के समय में था। वैदिक काल में यह बात मान्य हो
 गई थी कि वैदिक देवताओं में विष्णु भेद हैं। अतएव वैष्णव धर्म का
 मार्ग धीरे-धीरे बढ़ता गया और महामारत-काल में उसे पाञ्चरात्र नाम
 मिला। इस मत की नौव भगवद्गीता ने बाली थी और यह बात सर्व-
 मान्य हुई थी कि श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार हैं। इससे पाञ्चरात्र की
 नीति श्रीकृष्ण की भक्ति है।

इस मत के मूल आधार नारायण हैं। स्वायम्भुव मन्वन्तर में
 सनातन विश्वारमा नारायण से नर, नारायण, हरि और कृष्ण ये चार
 मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं। नर-नारायण श्रुणियों ने बदरिकाश्रम में तप
 किया। नारद ने वहाँ जाकर उनसे प्रश्न किया। उस पर उन्होंने
 नारद को पाञ्चरात्र-धर्म सुनाया। इस धर्म का पालन करनेवाला
 पहला पुरुष उपरिचर राजा बभ्रु था। चित्रशिल्लहरी नाम के सप्त-

पियो ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर पाञ्चरात्र नाम का शास्त्र तैयार किया। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का विवेचन। यह ग्रन्थ एक लाख श्लोकों का है। यह भी लिखा है कि हरिश्चक्र वसु उपरिचर राजा इस ग्रन्थ को बृहस्पति से सीखेगा। उसके बाद वह नष्ट हो जायगा (शा० अ० ३३४ से ३५१ तक)।

शान्तिपर्व के नारायण-आख्यान में पाञ्चरात्रधर्म का जो विवरण दिया गया है उससे उसका आधार भगवद्गीता नहीं जान पड़ता। पाञ्चरात्र मत में अहिंसा धर्म की प्रधानता थी और यह वेदों और यज्ञों ही भी मानता था। उक्त आख्यान में नारायण ने नारद से कहा है— जो नित्य, अजन्मा और शाश्वत है, जो चीबीस तत्त्वों से परे पचीसवाँ पुरुष है, उस सनातन पुरुष को वासुदेव कहते हैं। यही सर्वव्यापक है। प्रलयकाल में पृथ्वी जल में लीन होती है, जल अग्नि में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश अव्यक्त प्रकृति में और अव्यक्त प्रकृति पुरुष में लीन होती है। फिर उस वासुदेव के सिवा कुछ भी नहीं रहता। पञ्चमहाभूतों का शरीर बनता है। उसमें अदृश्य वासुदेव दुरन्त सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है। यह देहवर्ति जीव महाराम्य है और शेष तथा सङ्कर्षण उसके नाम हैं। इस सङ्कर्षण से जो मन उत्पन्न होकर जीवन-मुक्तता पा सकता है और प्रलयकाल में जिसमें सब जीवों का लय होता है उस मन को प्रद्युम्न कहते हैं। इस मन से कर्ता, कार्य और कारण की उत्पत्ति है तथा इससे चराचर जगत् का निर्माण होता है। इसी को अनिरुद्ध और इसी को ईशान कहते हैं। सब कर्मों में व्यक्त होनेवाला अदङ्कार यही है। पाञ्चरात्र मत का यही सिद्धान्त है।

यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि यह मत पहले सात्वत लोगों में उत्पन्न हुआ। सात्वत लोग भ्रीकृष्ण के वंश के लोग हैं। इसी से इस मत को सात्वत कहते हैं। सात्वत वंश के लोगों में यह मत पहले निकला, अतएव उस वंश की पूज्य विभूतियाँ इस मत में आईं। भ्रीकृष्ण के साथ बलदेव की भक्ति उत्पन्न हुई। महामारत में एक जगह कहा

है कि बलदेव और श्रीकृष्ण विष्णु के समान ही अवतार हैं। (आदि अ० १९७)। जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों में वामुदेव और बलदेव दोनों नाम ईश स्वरूपी धर्म प्रवर्तक के अर्थ में आये हैं।

शान्तिपर्व के ३३९वें अध्याय में नारायण ने नारद से यह भी कहा कि देवकार्य के लिए मैं सदैव अवतार लूँगा। यह कहकर दशावतारों के सत्त्व में कथन किया है। इससे प्रकट होता है कि दस अवतारों की कल्पना बहुत प्राचीन नहीं है। उसका आरम्भ नारायणी आख्यान से ही है। या निर्विवाद है कि यह दशावतार की कल्पना बौद्धधर्म की जय या पराजय होने के पूर्व की है, क्योंकि इन दस अवतारों में बुद्ध का नाम नहीं है।

पाञ्चरात्र मत में दशावतारों को छोड़कर हयशिरा नाम का विष्णु का एक और अवतार माना गया है। परन्तु यह अवतार पाञ्चरात्र में ही है। इसका सम्बन्ध वेद से है। पाञ्चरात्र मत में वेद को महत्त्व तो दिया ही गया है, साथ ही वैदिक यज्ञ आदि क्रियाएँ भी उसी तरह मान्य की गई हैं, परन्तु उसमें यज्ञ का अर्थ अहिंसा-युक्त वैष्णव यज्ञ है। पाञ्चरात्र-मत से सृष्टि की सत्र वस्तुएँ पाँच कारणों से उत्पन्न होती हैं। पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कम और दैव ही वे पाँच कारण हैं और वे अन्यत्र कहीं नहीं बतलाये गये हैं।

पाञ्चरात्र मत यद्यपि पीछे से उत्पन्न हुआ, तथापि पाणिनि से भी यह दिताई देता है कि श्रीकृष्ण और अर्जुन की भक्त का प्रचार बहुत पहले से है। हाँ दोनों को नर-नारायण कहने का सम्प्रदाय बहुत पुराना पाञ्चरात्र मत के पूर्व रहा होगा। मेगास्थनीज के कथन से भी जान पड़ता है कि महाभारत काल में श्रीकृष्ण की भक्ति मुख्यतः सात्वत लोगों में प्रचलित थी।

(५) पाशुपत मत—वेद और उपनिषदों में विष्णु और रुद्र दोनों देवता हैं। यह निर्विवाद है कि उपनिषद्काल के अनन्तर भारत काल में शङ्कर की परमेश्वर के रूप में उपासना आरम्भ हुई। इस स्वरूप की एकात्मता वैदिक देवता रुद्र के साथ हो गई। यजुर्वेद में रुद्र

ने विशेष स्तुति है और वह क्षत्रियों का विशेष वेद है। यजुर्वेद का उपाङ्ग है। यह स्वाभाविक है कि क्षत्रियों और यजुर्वेद में शङ्कर की विशेष उपासना प्रारम्भ हुई होगी। कुछ आश्चर्य नहीं के इसी कारण शङ्कर की भक्ति रुढ़ हो गई और महामारत-काल में तत्त्वज्ञान में भी पञ्चरात्र के समान पाशुपत प्रचलित हो गया। यह तत्त्वज्ञान शान्तिपर्व के ३४९वें अध्याय की सूची में है।

पाशुपत-मत में पशुपति सब देवों में मुख्य है। वही सारी सृष्टि के उत्पन्न कर्ता है। इस मत में पशु का अर्थ है सारी सृष्टि। पशु अर्थात् ब्रह्मा से स्यावर तक सब पदार्थ। इसकी सगुण भक्ति के लिए कार्तिक स्वामी, पार्वती और नन्दिदेव भी शामिल किये जाते हैं और उनकी पूजा करने को कहा गया है। शङ्कर अष्टमूर्ति हैं—पञ्चमहा-भूत, सूर्य, चन्द्र और पुरुष।

महामारत में इस बात का वर्णन नहीं पाया जाता है कि पाशुपत-मत के अनुसार मुक्त जीव कौन सी गति को कैसे जाता है। कुछ उल्लेखों से हम यह मान सकेंगे कि कदाचित् वह कैलास में शङ्कर का गण होता है और वहाँ से कल्पान्त में शङ्कर के साथ मुक्त होता है।

पाशुपत मत में तप का विशेष महत्त्व है। लिखा है—कुछ लोग वायु भक्षण करते थे, कुछ लोग जल पर ही निर्वाह करते थे, कुछ लोग जप में निमग्न रहते थे, कोई योगाम्यास से भगवान्निन्तन करते थे, कोई कोई केवल धूम्रपान करते थे, कोई उष्यता का सेवन करते थे, कोई कोई दूध पीकर रहते थे, कोई कोई हाथों का उपयोग न करके गाय की तरह खाते-पीते थे और कोई पानी में पड़े रहते थे। उपमन्यु उपाख्यान में लिखा है कि शङ्कर भी तप करते हैं।

अनुशासनपर्व के १७वें अध्याय के अन्त में कहा है—ब्रह्मदेव ने यह गुरु पहले शक्र को बतलाया, शक्र ने मृत्यु को, मृत्यु ने रुद्र को, रुद्र ने तण्डी को, तण्डी ने शुक्र को, शुक्र ने गौतम को, गौतम ने वैवस्वत को, मनु को, मनु ने यम को, यम ने नाचिकेत को, नाचिकेत ने मार्कण्डेय को

और मार्कण्डेय ने मुक्त उपमन्यु को बतलाया। यह परम्परा सदस्य नाम स्तवन की है, तथापि हम मान सकते हैं कि यह पाशुपत मत की होगी। पाशुपत तत्त्वज्ञान में जगत् के पाँच पदार्थ माने गये हैं। वे कार्य, कारण, योग, विधि और दुःख। जिन्हें आचार्यों ने सन भाष्य बतलाया है। परन्तु महाभारत में उनका उल्लेख नहीं है।

इन सब तत्त्वज्ञानों में तीन चार बातें समान दिखाई देती हैं। पहली बात यह है कि हर एक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। यह सिद्धान्त उपनिषदों में भी है कि बिना गुरु के तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरी बात ब्रह्मचर्य है। यह बात सब तत्त्वज्ञानों में मान्य की हुई दिखाई देती है कि मोक्ष के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तीसरी बात अहिंसा का नियम सब तत्त्वज्ञानों को मान्य हुआ दिखाई देता है। केवल पाशुपत-मत में यह नहीं है। उपनिषद् द्वारा देशभ्यसन करने के समय जो गुरु होता है उससे अतिरिक्त और तत्त्वज्ञान बतलानेवाले गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म-गुरु का उल्लेख महाभारत में नहीं है। चौथी बात सब तत्त्वज्ञानों में धार्मिक तथा नीति के आचरण की आवश्यकता है। कहा है कि सब तत्त्वज्ञानों में मोक्ष की इच्छा करनेवाले पुरुष को सदाचार नीति और शान्ति की आवश्यकता है अर्थात् यह स्पष्ट है कि नीति या दशविध धर्मों का उपदेश सब मतों में अन्तर्भूत है।

अठारहवाँ प्रकरण

भगवद्गीता-विचार

समस्त प्राचीन सस्कृत-साहित्य में महाभारत और महाभारत के सब भाष्यानों में भगवद्गीता श्रेष्ठ है। महाभारत में ही जगद्-जगद् भगवद्गीता की प्रशंसा है। वह उपनिषद् तुल्य मानी जाती है, इसलिए उसका यहाँ स्वतन्त्र विचार किया जाना आवश्यक है।

भगवद्गीता के सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह है कि क्या यह एक ही कर्ता की है या यह भी महाभारत के समान दो-तीन कर्ताओं की रचना है। हमारे मत से यह एक ही दिव्य कल्पना-शक्ति से निर्मित की गई है और यह सौति की रचना नहीं है। महाभारत का निर्माण करते समय सौति के सामने सम्पूर्ण भगवद्गीता थी। उसने उसकी स्तुति श्रीकृष्ण के मुख से अनुगीता (अश्व० अ० १६) के प्रसङ्ग कराई है। भगवद्गीता का अनुकरण कर उसने अनुगीता-उपाख्यान को और उद्योगपर्व के १३१वें अध्याय में विश्वरूप-दर्शन को महाभारत में स्थान दिया है। इसके सिवा उसमें जो साख्य और वेदान्त-शास्त्र बतलाया गया है वह महाभारत-काल के पूर्व का है, अर्थात् सौति के समय के ज्ञान से भिन्न है। भाषा की दृष्टि से, विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से या उत्तम छन्द रचना की दृष्टि से यही अनुमान करना पड़ता है कि गीता को अत्यन्त ही उदात्त कवित्व-शक्ति के पुरुष ने बनाया है।

कुछ लोगों की यह कल्पना है कि गीता मूल भारती इतिहास सम्बद्ध नहीं थी और न उसको श्रीकृष्ण ने कहा ही है। उसके भगवान् नामक गुरु ने कहा है और सौति ने अपने महाभारत में शामिल कर लिया है। यथार्थ में गीता की कल्पना श्रीकृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त हो ही नहीं सकती। उसके उपदेश का आरम्भ जिस श्लोक से होता है वह श्लोक यदि उसमें न हो तो उसे गीत कहेगा ही कौन ! उसका सम्बन्ध भारती युद्ध के ही साथ है। गीता में बार-बार चर्चा भी यही की गई है कि युद्ध किया जाय या न। अतएव यही कहा जा सकता है कि गीता व्यास अथवा वैशम्पायन के मूल भारत का ही भाग है और यह आवश्यक एवं स्वाभाविक भी है कि जिस भारत-ग्रन्थ में श्रीकृष्ण और अर्जुन का प्रधान रूप से इतिहास दिया गया है उसी में श्रीकृष्ण के तत्त्वज्ञान की भी कुछ चर्चा हो।

रणभूमि में गीता का कहा जाना असम्भव नहीं—कभी-कभी कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इतना लम्बा चौड़ा सम्भाषण ठीक

युद्ध के समय कहा हो सकता है। हमारा मत है कि प्राचीन भारतवासी भी परिस्थिति का विचार करने से इस प्रकार का सरल असम्भव नहीं जान पड़ता। फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन का सम्भाव्य एक घण्टे से अधिक समय तक नहीं हुआ होगा।

गीता अध्यात्मिक नहीं—कुछ लोगों का कथन है कि गीता अध्यात्मिक है। हमारा मत है कि व्यासजी ने इस तत्त्वज्ञान को राजा चतुराई से युद्ध के प्रारम्भ में ही स्थान दिया है। जहाँ लाखों आदम मरने मारने को तैयार हुए हों, वहाँ सम्भव है कि धार्मिक हृदय में मनुष्य को सचमुच एक प्रकार का मोह हो जाय। इसलिए जो अर्जुन 'धर्मशील' कहा गया है उसके मन में इन विचारों से मोह का ही जान अत्यन्त स्वाभाविक है। और यह निर्विवाद है कि ऐसे ही अवसर पर तत्त्वज्ञान की चर्चा का महत्व भी है। सम्पूर्ण भारत में जो कुछ प्रतिपादन किया गया है उसका समर्थन करने का मुख्य स्थान इस भयङ्कर युद्ध का आरम्भ ही है और यही सोचकर व्यासजी ने ठीक युद्धारम्भ में इस परमोच्च तत्त्वज्ञान को स्थान दिया है।

श्रीकृष्ण के मत का प्रतिपादन—यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं कि श्रीकृष्ण के मत भगवद्गीता में बताये हुए मतों के सदृश थे। यह माना जा सकता है कि श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद की जिस रूप में व्यास ने सञ्जय के मुख से प्रकट किया है, उसी रूप में वह सनाद हुआ था। यह प्रश्न अनुचित है कि गीता में प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण के शब्द हैं या नहीं। वस्तुतः श्रीकृष्ण के मत का तात्पर्य व्यास के शब्दों में वर्णित हुआ है।

एक श्रीकृष्ण, तीन नहीं—कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि गीता के श्रीकृष्ण और भारतीय युद्ध के श्रीकृष्ण भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग तीन श्रीकृष्ण मानते हैं—एक गोकुल में बाललीला करनेवाला श्रीकृष्ण, भारतीय युद्ध में शामिल होनेवाला द्वारकाधीश श्रीकृष्ण, और गीता का उपदेश करनेवाला भगवान् श्रीकृष्ण।

एक श्रीकृष्ण के तीन श्रीकृष्ण कर देने की कुछ भी आवश्यकता ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त कल्पना असम्भव है। गीता में श्रीकृष्ण को जो भगवान् कहा है उसका कारण यही है कि हर एक तत्त्वज्ञान के उपदेशक के लिए भगवान् संज्ञा का उपयोग किया जाता है। महाभारत-काल में यानी ईसवी सन् के ३०० वर्ष पूर्व यह किसी ही धारणा न थी कि गीता का उपदेशक श्रीकृष्ण और भारती युद्ध में अर्जुन का सारथ्य करनेवाला श्रीकृष्ण दोनों भिन्न-भिन्न हैं। अतः यह कल्पना करना ही मूल है कि भगवान् श्रीकृष्ण अलग हैं और यादव श्रीकृष्ण अलग हैं। यह कल्पना भी त्र्यशुद्ध है कि गोकुल का श्रीकृष्ण महाभारत के श्रीकृष्ण से भिन्न है। महाभारत से यह दिखलाया जा सकता है कि श्रीकृष्ण ने पहले मथुरा में जन्म लिया, फिर कंस के दर से बह गोकुल में पला, और गोकुल की गोपियाँ उसे ईश-भाव से प्यार करती थीं। नारायणीय उपाख्यान में यह बात है कि गोकुल से मथुरा में आकर कंस को मारनेवाला श्रीकृष्ण और पाण्डवों की सहायता करके जरासन्ध तथा दुर्योधन को मरवानेवाला श्रीकृष्ण एक ही है। शान्तिपर्व के ३३९वें अध्याय में दशावतारों का जो वर्णन है उसमें श्रीकृष्णावतार के विशिष्ट कृत्यों का कथन किया गया है। अतएव यह कल्पना गलत है कि श्रीकृष्ण तीन थे और ईसवी सन् के परन्तान् उनका एकीकरण हो गया।

गीता दशोपनिषदों के अनन्तर और वेदाङ्गों के पूर्व की है—भगवद्गीता में उपनिषदों एवं सांख्य तथा योग के तत्त्वज्ञानों का उल्लेख प्रधान रीति से किया गया है, अतएव वह इन तीनों के बाद की है। इसी प्रकार यह अनुमान करने के लिए कुछ प्रमाण मिलते हैं कि वह वेदाङ्गों के पूर्व की है।

भगवद्गीता के समय की परिस्थिति—श्रीकृष्ण के अवतार के समय भारतीय आर्य भारत के पञ्जाब, मध्यदेश, अयोध्या, सौराष्ट्र आदि प्रान्तों में बस चुके थे, उत्तम धार्मिक व्यवस्था के कारण उनकी

सब प्रकार की उन्नति हुई थी, देश में छत्रियों की संख्या बढ़ गई थी। दक्षिण के और पूर्व के द्रविड़ देशों में द्रविड़ों की संख्या बढ़ी थी। लोगों की नीतिमत्ता उत्तम होने के कारण आपस में वैर भाव अथवा रोगों की उत्पत्ति कम थी।

राष्ट्रों की उच्च और नीच गति—परन्तु कोई देश कभी उन्नति के परमोच्च पद पर सदैव नहीं रह सकता। नीति, शौर्य, विद्या आदि में सुलसूत होकर परमोच्च पद को पहुँचे हुए प्राचीन भारतवर्ष में श्रीकृष्ण के समय में एक मनुष्य के हठ से भयङ्कर युद्ध का प्रसङ्ग आ गया और उस युद्ध से भारतवर्ष की अवनति का आरम्भ हुआ। हत्तारों नहीं, लाला मनुष्य उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए और देश की मनुष्य संख्या घट गई।

प्रवृत्ति और निवृत्ति का उचित उपयोग—किसी देश की सब प्रकार से उन्नति होने के लिए उस देश के लोगों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का उचित उपयोग होना चाहिए। जब कोई समाज केवल प्रवृत्ति-परायण बन जाता है या उसमें निवृत्ति का ही आह्वान बढ़ जाता है तब वह समाज अधोगामी होने लगता है। भारतीय आर्यों में उस समय प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के सद्गुण एक समान थे। इसी से वे उन्नति के परमोच्च शिखर पर पहुँचे थे। परन्तु भारती-युद्ध के समय इन गुणों की समानता में कुछ अन्तर पड़ गया। एक ओर प्रवृत्ति की प्रबलता हुई तो दूसरी ओर निवृत्ति का आह्वान बढ़ने लगा। प्रवृत्ति की प्रबलता का पहला परिणाम लोभ है।

भारती युद्धकालीन परिस्थिति—पृथ्वी का भार कम करने के लिए विधाता ने आर्य मूमि में लोभ का बीज बो दिया और तीन जगहों में नाश के केन्द्र-स्थान बना दिये। कस, जरासन्ध और दुष्योधन ये तीन लोभी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति उत्पन्न हुए उसने अपना इष्ट कार्य सिद्ध किया। निलोमता का आदर्श दिखाने और सत्य का पक्ष, संभालने के लिए उस समय श्रीकृष्ण सत्तार में उपस्थित हुए थे।

निवृत्ति का निरोध—एक ओर श्रीकृष्ण को प्रवृत्ति परामर्शों को निवृत्ति का पाठ सिखलाने का कार्य करना पड़ा तो दूसरी ओर उन्हें निवृत्ति की बाढ़ को बाँधना पड़ा। श्रीकृष्ण का समय उपनिषदों के विचारों का समय था। उस समय मुख्यतः वेद, वेदान्त, तथैव तथा याग के मत प्रचलित थे। कुछ लोग कहते थे कि वेद में तलाये हुए यथादिक कर्म ही करे, कुछ लोग कहते थे कि कर्म बेलकूल ही न करे, ससार छोड़कर मनुष्य जङ्गल में चला जाय। ऐसी परिस्थिति में श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश कर एक ओर कर्म का आह्वान तोड़ा तो दूसरी ओर निवृत्ति का, साथ ही सब लोगों के लिए सुगम नवीन भक्तिमार्ग प्रतिपादित किया।

वेदिक आर्यों का स्वभाव—प्राचीन काल के आर्यों की आश्रम व्यवस्था से स्पष्ट दिखाई देता है कि उस समय लोग दोनों वृत्तियों का उचित आश्रय लेकर रहते थे। उनके चार आश्रमों में दो प्रवृत्ति के थे तो दो निवृत्ति के थे। परन्तु ऋग्वेद काल के अन्त में प्रवृत्ति की प्रचलता हुई। वाजपेय, शतसूय अश्वमेध और पुरुषमेध की धूम मची। ऐसे समय में उपनिषदों के विचार आगे आये। विचारवान् लोगों ने निश्चय किया कि तप करने में ही मनुष्य-जन्म की सफलता है। फलतः जिसके मन में आया वह उठा और चला जङ्गल में तपस्या करने के लिए। इस प्रकार उपनिषदों के निवृत्ति मार्ग का जब आह्वान करने लगा तब श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य उपदेश से उसे तोड़ा। उन्होंने एकान्तिक निवृत्ति और एकान्तिक प्रवृत्ति दोनों का निषेध किया और लोगों को मध्यवर्ती बिन्दु पर लाने का प्रयत्न किया।

कर्मयोग का उपदेश—पहले के आचार्यों के सिद्धान्तों को श्रीकृष्ण ने अमान्य नहीं किया। वैदिकों की कर्मनिष्ठा, सांख्यवालों की ज्ञाननिष्ठा, योगियों का चित्तनिरोध और वेदान्तियों के संन्यास का उन्होंने आदर किया है। परन्तु हर एक मत ने जो यह प्रतिपादित किया है कि हमारी इतनी ही इति-कर्तव्यता है उसका उन्होंने निषेध किया है।

हर एक मत को उचित महत्त्व देकर, उन सबका समन्वय करके श्रीकृष्ण ने उनका उपयोग अपने नये कर्तव्य सिद्धान्त के लिए कहा है उन्होंने गीता में अर्जुन को यह बताया है कि वेद, वेदान्त साख्य और योग का सकार करना उचित है। साथ ही यह भी बता है कि इन सब में जो अपनी अपनी श्रेणी बधारी गई है व सब व्यर्थ है। उन्होंने समझाया है कि प्रवृत्ति को निवृत्ति से और निवृत्ति को प्रवृत्ति रूप वैसे देना चाहिए तथा अपना कर्तव्य कैसे करना चाहिए।

नवीन भक्ति मार्ग—भारतवर्ष में जब आर्यों की बरती सब जग पैंली तब चौथा शत वर्ष उनमें आकर मिला। उस समय अनेक मिश्र वर्ण उत्पन्न हुए। बहुतेरे वैश्य खेती करने लग और घारे घाँवे वेद और शिक्षा से पराटमुख हो गये। स्त्रियाँ सब बर्णों की होने लगीं इससे वे भी अपठ ही रही। ऐसे बड़े जनसमूह के लिए यज्ञ, सन्यास या योगमार्ग बंद हो गये। उस समय यह प्रश्न सामने आया कि अज्ञानी लोगों के लिए परमपद की प्राप्ति सम्भव है या नहीं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का यह मत था कि ये मोक्ष के पात्र नहीं हैं। परन्तु सामान्य जनसमूह पर श्रीकृष्ण का अन्यन्त प्रेम था। उनका बचपन क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में के बीच में ही बीता था। उन्होंने देखा था कि वे अपने इष्टदेव का वैसा निःसीम और निष्काम प्रेम करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी स्थिति में उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि परमेश्वर या उसकी किसी दिव्य किमूर्ति का अति शय प्रेम करने से व लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। भक्तिमार्ग का रहस्य अर्जुन को समझाते समय उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है कि भक्तमार्ग से स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र, बल्कि चाण्डाल भी परममार्ग को प्राप्त करेंगे। स्वभावतः श्रीकृष्ण का यह भक्ति मार्ग धीरे धीरे और मार्गों के पीछे दृढ़ता हुआ आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसकी अश्रुता आज भी सारे भारतखण्ड में स्थापित है।

कर्मयोग का सिद्धान्त—तत्त्ववेत्ताओं के सम्मुख यह महत्त्व का एक सदा उपस्थित होता है कि इस जगत् में मनुष्य की इतिकर्तव्यता क्या है। कर्म और अकर्म का बाद अनादि है। श्रीकृष्ण ने गीता अठारहवें अध्याय में इसकी चर्चा की है और बताया है कि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह याग, ज्ञान-वैराग्य, योग-भक्ति जो चाहे ले, परन्तु उसे कर्म करना ही पड़ेगा। यह लोक कर्म से बँधा है। नेयत या प्राप्त कर्म छोड़ देना सम्भव नहीं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म करता रहे। परन्तु इस बात का घमण्ड न करे कि उसके कर्म की सिद्धि होनी ही चाहिए। वह इस भावना से कर्म करे कि मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, वह सिद्ध हो या न हो।

फल की लालसा का त्याग—यहाँ सहज ही यह प्रश्न उठता है कि यदि शुद्ध भावना से विहित कर्म करने पर भी मनुष्य को उसकी सिद्धि न मिलेगी तो विहित आचरण से लाभ ही क्या। श्रीकृष्ण ने इसका मार्मिक उत्तर दिया है।

कर्म का फल तीन प्रकार का है—इष्ट, अनिष्ट या मिश्र। परन्तु यह किसके लिए? जिसकी दृष्टि फल पर है उसी के लिए। जिसने फल का त्याग किया उसे चाहे जो फल मिले सब समान ही है। मनुष्य जो कर्म करता है उसके लिए पाँच कारणों की आवश्यकता होती है—अधिष्ठान, कर्ता, कारण, विविध चेष्टा और दैव या ईश्वरेच्छा। इससे ज्ञान पड़ता है कि कर्म के फल को देनेवाली कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने अधीन नहीं हैं। इसलिए जो कर्म कर्तव्य समझकर किया जाता है वही ठीक है। उसका इच्छित फल हमेशा नहीं मिलता है।

ईश्वराज्ञा तथा ईश्वरार्पण बुद्धि—शास्त्र का काम है कि वह कर्तव्य का निश्चय करे। शास्त्र से मतलब उन प्राचीन बुद्धिमान् लोगों से है जिन्होंने अनुभव से नियम बनाये हैं। शास्त्र की सम्मति के लिए भी यदि सात्त्विक बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय किया जाय तो भी इसमें एक प्रकार का महत्त्व है। मनुष्य की सात्त्विक बुद्धि उसे जो कुछ

भक्ति की मीमांसा होती गई तब सम्भव है कि भक्ति को उस उपमा दी गई हो जो असती का जार से रहता है।

षष्ठ विषयक दूसरा आक्षेप है। यह सच है कि इसका उद्गम रत्न में है। परन्तु यह कल्पना 'भारत' में नहीं है। वह भारत की भ्रमपूर्ण धारणा के कारण पीछे से निकली है। भारत में यह है कि श्रीकृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि लोगों को पाण्डवों के हृद्युद्ध के द्वारा मरवाया।

सामान्य नोति के अपवादक प्रसंग—अहिंसा, सत्य, अस्तेय

नोति तथा धर्म के परमस्त्व सब लोगों के एक समान मान्य परन्तु इन तत्त्वों के कुछ अपवादक प्रसङ्ग हैं या नहीं? उदाहरण यदि कोई आततायी अधर्म से हमें मारने आवे तो क्या हम मारें या उसके हाथ से हम मरें? अहिंसामत की अत्युक्ति करने-
 १ तो यही कहेगा कि हमें ही मरना चाहिए। हम मरें या वह हिंसा तो होगी ही। बेहतर है कि आततायी को ही मारो, क्योंकि तापी के हाथ से मरने में हिंसा तो होती ही है और अधर्म को भी जन मिलता है। इसलिए धर्मशास्त्र में अहिंसाधर्म के लिए अप-
 २ रक्षित गया है कि आततायी को मारो। द्रोणवध के प्रसङ्ग की लीजिए। जो अस्त्र नहीं जानते वे उन्हें द्रोण अधर्म से अस्त्र द्वारा न से मारते थे। इस दशा में श्रीकृष्ण ने सलाह दी कि द्रोण को

तब भक्ति की सीमांसा होती गई तब सम्भव है कि भक्ति को उस की उपमा दी गई हो जो असती का जार से रहता है ।

कपट विषयक दूसरा आक्षेप है । यह सच है कि इसका उद्गम [भारत में है । परन्तु यह कल्पना 'भारत' में नहीं है । यह भारती या की भ्रमपूर्ण धारणा के कारण पीछे से निकली है । भारत में ही वर्णन है कि श्रीकृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि लोगों को पाण्डवों के [य कूटमुद्र के द्वारा मरवाया ।

सामान्य नीति के अपवादक प्रसंग—अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि नीति तथा धर्म के परमत्व सब लोगों को एक समान मान्य । परन्तु इन तत्वों के कुछ अपवादक प्रसङ्ग हैं या नहीं ? उदाहरणार्थ यदि कोई आततायी अधर्म से हमें मारने आवे तो क्या हम उसे मारें या उससे हाथ से हम मरें ? अहिंसामत की अत्युक्ति करने-वाला तो यही कहेगा कि हमें ही मरना चाहिए । हम मरें या वह मरे, हिंसा तो होगी ही । बेहतर है कि आततायी को ही मारो, क्योंकि आततायी के हाथ से मरने में हिंसा तो होती ही है और अधर्म को भी उत्तेजन मिलता है । इसलिए धर्मशास्त्र में अहिंसाधर्म के लिए अपवाद रक्खा गया है कि आततायी को मारो । द्रोणवध के प्रसङ्ग को ही लीजिए । जो अस्त्र नहीं जानते वे उन्हें द्रोण अधर्म से अस्त्र द्वारा जान से मारते थे । इस दशा में श्रीकृष्ण ने सलाह दी कि द्रोण को

महाभारत-मीमांसा

वह अधर्म नहीं था । विचार करने से घात होगा कि जहाँ-जहाँ ने पाण्डवों से कूटयुद्ध करवाया, वहाँ वहाँ युद्ध की नीति को कुछ भी अनुचित न था । धर्मशास्त्र ने भी अपवाद माने ऐसे अपवादक प्रसङ्ग में ही श्रीकृष्ण ने कूटयुद्ध का उल्लेख करने की सलाह दी ।

श्रीकृष्ण का दिव्य उपदेश—गीता में श्रीकृष्ण ने जिस का उपदेश किया है वह सर्वकाल में तथा सब देशों में सब आदर की वस्तु रहेगा । कर्म की सिद्धि हो या न हो इस कि मन को चञ्चल न होने देकर अपना कर्तव्य कर्म इस भावना चाहिए कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर की इच्छा